

جلد ۱۳ ماہ شوال المکرم ۱۴۰۳ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۳ء

مضامین

شذرات

۸۴-۸۲

ضیاء الدین اصلاحی

آہ مولانا قادری محمد طیب!

مقالات

ڈاکٹر عماد الدین خلیل مصلح بخاری

مستشرقین اور سیرت نبوی

مترجمہ عمیر الصدیق دریابادی ندوی

رفیق دارالمصنفین

جناب مولوی نسیم اللہ اعظمی صاحب

استحسان

المعبد العالی، مؤ، عظیم گڑھ

۱۵۱-۱۲۷

ڈاکٹر حمید اللہ کے ایک خط پر اظہار رائے

ادبیات

جناب عروفا زیدی، رام پور

غزل

جناب چندر پرکاش جوبہ بخاری، لاہور

غزل

جناب بسنت کامبخت ایڈوکیٹ

غزل

۱۵۵-۱۴۰

مطبوعات جدیدہ

تذکرۃ المحدثین

حصہ اول و دوم، مرتبہ ضیاء الدین اصلاحی، قیمت علی الترتیب ۱۹ روپے و ۱۴ روپے

۱۰۔ قیمت چار روپے، پتہ: اتر پردیش اردو اکیڈمی، بلہرہ ہاؤس تھیریاہ گھٹا۔

یوہانی طرفہ تاشا طبیعت کے مالک تھے، ان کے یہاں علم و ادب اور شعر و سخن کے سنت کا خاستان بھی نظر آتا ہے، انہوں نے اردوئے معلیٰ اور تذکرۃ الشعراء کے بھی مستقل کے نام سے نکالا تھا جس کے فائل اب کیا ہیں جس اتفاق سے

ایک صاحب ذوق رئیس اور آل انڈیا حسرت اکیڈمی گورکھ پور کے صدر جناب کتب خانہ میں موجود تھے جس کے اداریوں کا یہ انتخاب انہوں نے اتر پردیش میں ڈاکٹر محمود الہی کی فرمائش پر کیا اور اکیڈمی نے اسے اسٹامپ کے ساتھ شائع

شیر نصف صدی قبل کے اہم قومی، ملی اور سیاسی واقعات و مسائل پر طہار خیال کیا ہے۔ ان سے ان کی طبیعت کے خاص رنگ کا بھی پتہ چلتا ہے، او

پہلوؤں کی عکاسی بھی ہوتی ہے، شروع میں مرتب کے قلم سے ایک مقدمہ کی صاف اور مستقل کے متعلق مفید اور ضروری معلومات قلمبند کئے گئے ہیں

اریوں کی خصوصیات پر بھی مناسب انداز سے بحث و گفتگو کی گئی ہے، اس سیاسی و ستاویزی ہے جس کی اشاعت پر لائق مرتب اور اتر پردیش اردو اکیڈمی

ایک جگہ لکھا ہے "اول ۱۹۲۰ء میں حسرت علی گڑھ منتقل ہونے پر۔" وہ تو اس سال علی گڑھ کو خیر باد کہہ کر کانپور منتقل ہوئے تھے۔

مولانا سید جمال الدین صاحب انصاری چھوٹی تقطیع کاغذ کتابت و طباعت چھپی صفت پیسے، پتہ: مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی۔

۱۰۔ قیمت چار روپے، پتہ: اتر پردیش اردو اکیڈمی، بلہرہ ہاؤس تھیریاہ گھٹا۔

۱۰۔ قیمت چار روپے، پتہ: اتر پردیش اردو اکیڈمی، بلہرہ ہاؤس تھیریاہ گھٹا۔

شذرات

آہ مولانا قاری محمد طیب!

حضرت مولانا محمد زکریا کی وفات کا غم ابھی فراموش نہ ہوا تھا کہ ایک اور آفت آگیا، یعنی مولانا قاری محمد طیب ہمت دار العلوم دیوبند نے ۲۷ جولائی ۱۳۵۷ء کو اس **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ وہ ممتاز عالم دین تھے۔ ان کی شہرت سے یہ عالمی دنیا گونج رہی تھی، انکی وفات ہماری ملی، دینی، علمی اور تعلیمی عہد کا بہت بڑا نقص ہے۔ دیوبند کی ایک قدیم اور اہم یادگار مٹ گئی، وہ اس قافلہ کے آخری مسافر تھے۔ ان سے ہو کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء اور دارالعلوم دیوبند کے اہل علم و عرفان کی وہ شمع گل ہو گئی جس سے دارالعلوم نصف صدی سے جگمگا رہا ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے اور مولانا حافظ محمد احمد کے صاحبزادے تھے جو دارالعلوم دیوبند میں ریاست حیدر آباد کن کی عدالت عالیہ کے مفتی تھے، قاری فاضل پورنشاہ اور دارالعلوم کے اس عہد میں مولوی جو علمی، تعلیمی، دینی اور روحانی حیثیت سے آسمان علم و کمال متعدد مہر و ماہ سے جلوہ نکلے تھے، ان کی ولادت ۱۳۱۵ھ میں ۱۸۹۷ء میں ہوئی۔ ان کی عمر میں دارالعلوم میں داخل کئے گئے، شیخ الہند مولانا محمد حسین اور دوسرے مشائخ اہل اللہ کی تقریب عمل میں آئی، وہ ہی برس میں قرآن مجید تجوید و قرأت کے پروفیسر بن گئے، اسکے بعد عربی شروع کی، آٹھ برس میں درسیات سے فارغ ہو کر ۱۹۱۸ء

میں دارالعلوم سے سند فضیلت حاصل کی، اندرون سندھ درس پر مکن ہو گئے، جس کا سلسلہ آخر تک جاری رہا، تفسیر و حدیث اور علم اسرار الدین کی کتابیں خصوصاً حجۃ اللہ البالغہ ہمیشہ ان کے زیر درس تھیں بزرگوں کی جو ہر شے سے سیکھنے میں دارالعلوم کے نائب ہمت اور چند ہی برس بعد ہمت تباہ دے گئے جس کے وہ پوری طرح اہل ثابت ہوئے، مولانا محمد طیب صاحب تقریباً ساٹھ برس تک دارالعلوم کے ہمت رہے، اس طویل مدت میں بڑے مازک دور آئے، بگڑا ہونے دارالعلوم کو ہر خطرہ سے بچایا اور اس پر کوئی دہچ نہ لگنے دی، ان کے دور میں اس کی شہرت و عظمت میں چار چاند لگ گئے، اور وہ ترقی کے بام عروج پہنچ گیا، انہوں نے اس کا آوازہ شہرت پوری دنیا کے مسلمانوں ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے ملکوں تک پہنچا دیا، وہ دارالعلوم کے مقصد و مسلک کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کیلئے برابر سفر کرتے رہتے تھے، اسکی وجہ سے دارالعلوم کا حلقہ اثر بہت وسیع ہو گیا، اور ہر جگہ کے خواہ مخواہ درکناء عوام بھی اس اچھی طرح روشناس ہو گئے، اور وہ ملک عالمگیر اور بین الاقوامی ادارہ بن گیا، اسے جامع اندھیر پر بھی اس حیثیت سے برتری حاصل ہے کہ حکومت کی اعانت اور سرپرستی کے بغیر محض کل علمی اور مسلمانوں کے عام چند سے چل رہا ہے۔

تقریر و تحریر کا اچھا ملکہ تھا، بڑے خوش بیان و اعطاء تھے اور ہمیں ان کا طوطی بولتا تھا، پورے ملک میں انکی خطابت کی دھوم تھی، اس کیلئے بیرون ملک سے بھی دعوت ملنے آتے، وہاں بھی انکی تقریریں پسند کی جاتی تھیں دو دو تین تین گھنٹے تک الشراح و نشاۃ کے ساتھ مسلسل تقریر کرتے، اور بات میں بات پیدا کر کے پورے اسمان باندھ دیتے، دقیق موضوع پر بھی بولتے تو انکا لکھتہ آفریں و باغ اور مواج ذہن معلومات کا دریا بہا دیتا، تقریریں اتنی موثر اور دلپذیر ہوتیں کہ سننے والے کو کوئی انکا ہٹ اور گھبراہٹ نہ ہوتی، حقائق و اسرار کا بند قفل کھول دینے اور مشکل مضامین کی تفہیم پر بڑی قدرت تھی، اس حیثیت سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں بھی مقبول تھے، وہ ہی ان کے حکیمانہ و مشکمانہ اسلوب متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، انکی تعنیفات میں بھی یہی رنگ غالب تھا، جو جدید طبقہ کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتا، تحریر کی مشق بھی طالب علمی ہی کے زمانہ میں ہو گئی تھی، ابتدا میں "القاسم" میں مضامین

وقایع اور مقالہ نگاری کا کام دورانِ سخن انجام دیتے۔ وہ شاعر بھی تھے مگر ان کے شاعرانہ کمال
سرفرازانِ عارف کے نام سے ان کے کلام کا ایک مجموعہ بھی چھپا تھا۔

البتہ مولانا محمود حسنؒ سے بیعت ہوئے مگر چند ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وقت ناموشخ طریقت مولانا
سے متصل ہو گئے اور ۱۳۵ھ میں ان سے خلافت بھی پائی، ان کے سرخ تہذیب کے ہزاروں شاگرد تھے سیراب ہوئے
شکل و صورت اور سیرت و کردار کے بھی طیب تھے، ظاہری نفاست اور حسن و جمال کے ساتھ
انت بھی تھے۔ ان کے مخالف بھی ان کی نیکی، شرافت، تحمل، نرم خوئی اور عفو و حلم کے معترف تھے، اپنے خلقِ عظیم
سے ہر سلسلہ کے لوگوں میں مقبول تھے، اور ان کی ذات اختلافات سے بالا تر تھی جاتی تھی چنانچہ ان کی
مثل لا بوروہ کے متفق علیہ صدر رہے۔

محمد طیب اور دارالعلوم دیوبند ایک ہی اسم کے دو مسیحی تھے مگر زندگی کے آخری دنوں
مک کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا، وفات سے دو ماہ پہلے بسترِ علالت سے لکھے ہوئے ایک
کیلئے اپنی تڑپ، بیکاری اور تشویش کا اس طرح اظہار فرماتے ہیں: ”ذاتی ذات کا غم ہے
میں غم دارالعلوم کا ہے عبتاً جو ایک سوسائٹی میں ایک اور دن کیلئے ہدایت، تقویٰ اور توحید کی
لگائی ہے، یہی میری بیماری ہے۔۔۔ زندگی کی آخری آرزو اور آخری دعا یہ ہے کہ دارالعلوم
حانیت تھی، غلوں تھا اور سب ایک تھے اور فیصلے ایک رائے سے ہوتے تھے پھر حال ہو جائے“
وہی اور حضرت لیکر دنیا سے نہ جاتے، دارالعلوم اور مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے قیمتی
جگہ میں بھی ایسی ہے کہ اس کی ممانعت اندیشی ان دونوں کی تباہی کا موجب بن چکے۔
یہاں اور علم دین کے خادموں، شریعت و طریقت کے محرم، علوم و معارفِ فاسکی کے (میں)،
تاریخ و ترجمان کی تربیت کو اپنے انوارِ رحمت سے منور اور حجتِ افرادِ دس کے پھولوں
میں صیب علیہ شاکبیب رحمتہ و غفرانہ یا رحمہ الرحمن۔

مقالات

مستشرقین اور سیر نبوی

از: ڈاکٹر عطاء الدین خلیل۔ موصل یونیورسٹی، عراق

مترجمہ: حافظ عبد الباقی دریا بادی ندوی، رفیق دارالاصنافین

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مستشرقین کے موقف کی تشکیل ایک ایسے دینی دائرہ
کے اندر ہوتی ہے جس میں قومی تعصب، ذہنی تفریق، بغض و کینہ اور نفرت و کدورت کی کار فرمائی ہوتی
ہے، اور ان کی ارادی و غیر ارادی دونوں طرح کی جہالت اس کا احاطہ کئے ہوتی ہے، اسی لئے پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور عام لوگوں کے درمیان ناقابلِ عبور گھاسیاں اور نہایت تاریکیاں حائل ہو گئی
ہیں، غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مستشرقین کی بحث و تحقیق اور ان کا مطالعہ و تجزیہ نہ معروضی
و موضوعی ہے اور نہ تاریخی و علمی، بلکہ وہ سب و شتم کا ایک لائنناہی سلسلہ ہے جس میں کلیسا کی دینی اور
تقدس امام شخصیتوں کے ساتھ غیر دینی اور لائندہ سی افراد بھی برابر جھٹھکتے رہے ہیں، اور یہ سیلاب بلا خیر آج
تک رواں ہے۔

مستشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہرزہ سرائی کی ہے، اسے بطور استشہاد پیش
کرنے کے لئے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، اور قلم میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے، مگر نقل و کفر کفر نباشد
کے بموجب ان کے بعض ہفتوات نقل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں معلوم ہوتا، یہ خیالات و درجہ دید کے

یہ جن میں سے بعض ابھی بقید حیات بھی ہیں، ایک مستشرق مونیسیور گولی اپنی کتاب

اگست ۸۳ء

۸۷

مستشرقین اور سیر نبوی

دین الحق میں لکھتے ہیں

میں ایک نئے دشمن اسلام کا ظہور ہوا جس کی بنیاد اور تعمیر طاقت اور شدید تعصب محمدؐ نے اپنے پیروں کے ہاتھوں میں تلوار دے کر اخلاق کے مقدس ترین مضامین پر لے، اور اپنے ساتھیوں کو فسق و فجور اور لوٹ کھسوٹ کی اجازت دیدی، لڑائیوں جانے والوں سے وعدہ کیا کہ وہ جنت کی دائمی لذتوں سے لطف اندوز ہونگے، عرصہ میں ان کے متبعین نے ایشیائے کوچک، افریقہ اور اسپین کو اپنا ملک بنا لیا، سے اہلی کو خطرہ درپیش ہوا، آدھا فرانس بھی ان لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا، وتمدن پر سخت افتاد آئی،... یہ عیسائیت تھی جس نے اسلام کی فاتحانہ برادک لگائی، اور تقریباً دو سو برس تک صلیبی جنگیں ہوتی رہیں جن کے نتیجہ میں اسلحہ عام ہوئے، تب عیسائیت کو نجات ملی، اور صلیبی جھنڈے کے سامنے رنگوں ہوا اور پھیلنے قرآن اور اس کے معمولی اور گھٹیا قوانین اخلاق کی،

مشرق مسیو کیون اپنی کتاب میثاق لوجی آف اسلام میں لکھتے ہیں:، جذام کی بیماری کی طرح لوگوں میں پھیلا، اور اس نے ان کی دھجیاں بکھر، بلکہ وہ ایک خوفناک مرض اور ایسا پاگل پن ہے، جو انسان کو انتہائی سستی پر آمادہ کرتا ہے، اور اگر بیدار بھی کرتا ہے، تو صرف خون ریزی، شراب، سرکاری ساری برائیوں کے لئے، مکہ میں رہے، محمدؐ کی قبزہ کی کا ایسا ستون ہے، سروں میں جنونی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور انہیں ہڈیاں، ہڈیاں، عقل فراموش

اور اللہ اللہ کے الفاظ کی رت لگانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو چیزیں اصل فطرت کو مرغوب ہیں، ان سے نفرت کا غور بناتا ہے، مثلاً لحم خنزیر، شراب اور موسیقی وغیرہ، اور ان میں سنگد اور فسق و فجور کے جذبات و خیالات کی پرورش کرتا ہے۔

مستشرق جو یلیان اپنی کتاب تاریخ فرانس میں لکھتے ہیں:

”محمدؐ مسلمانوں کے مذہب کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے متبعین کو حکم دیا کہ وہ دنیا کو زیر کریں، اور سارے مذاہب کو تبدیل کر کے اپنے مذہب کا بول بالا کریں، ان بت پرستوں (مسلمانوں) اور عیسائیوں میں کتنا بڑا فرق ہے، عربوں نے اپنے مذہب کو طاقت سے لوگوں پر مسلط کیا، اور لوگوں سے کہا کہ اسلام لاؤ، ورنہ موت کے لئے تیار ہو جاؤ، جبکہ مسیح کے ماننے والوں نے اپنی نیکی اور حسن سلوک سے لوگوں کو رحمت بخشی، اگر یہ عرب ہم پر فتح یاب ہو جاتے، تو خدا جانے دنیا کی کیا حالت ہوتی، آج ہم بھی انجزائری اور مراکشی مسلمانوں جیسے ہوتے۔“

ڈاکٹر کلور نے اپنی کتاب ”تقدّم التبشیر العالمی“ (عالمی مشنریوں کی ترقی) میں، جو ۱۹۰۷ء میں نیویارک سے شائع ہوئی ہے، ان خیالات کا اظہار کیا ہے:

”محمدؐ کی تلوار اور قرآن، یہ دونوں تہذیب، حریت اور حق کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دنیا پر اب تک جو تباہی و بربادی منڈلا رہی ہے، اس کے سب سے بڑے باعث یہی ہیں، جس طرح قرآن، حقائق و خرافات اور تو ان میں اور دیوالی تھورات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، اسی طرح تاریخی غلطیوں اور باطل خیالات کی بھی اس میں آمیزش ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ نہایت پیچیدہ ہے، اس کی کسی خاص تفسیر کے بغیر اسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ ان کا معبود وہ اللہ ہے جو تنہا ہے بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا، گویا اللہ ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہے جس کو اپنی مخلوق درمیا سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اسلام

در ربط و تعلق کا ذکر کرتا ہے۔۔۔۔ محمد ایک امر مطلق تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ
یہ جی ہے کہ وہ اس کی مرضی پر چلے، مگر بادشاہ چاہے من مانی کرے، خود محمد کی
یہ بات واصل تھی، چنانچہ جو ان کی مرضی پر نہ چلتا وہ اسے قابل گردن زدنی سمجھتے
بی لشکر، تباہی و بربادی اور غلبہ و تسلط کا پیاسا تھا، جس کو اس کے پیسنے
دی تھی کہ جو ان کی اتباع کو نامنظور کرے، اور ان کے راستے سے دوڑ جائے،

اری نے ۱۵۲۲ء میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، ان کا خیال ہے کہ:
ار الہی کا اسی لئے سہارا لیا تاکہ لوگ اس عقیدہ کو (آسانی سے) قبول کر لیں
پر بحیثیت رسول اللہ کے ایمان لانے کا مطالبہ کیا، حالانکہ یہ اعتقاد محض
جس کو عقلی ضرورت نے جنم دیا تھا۔۔۔۔۔“

یاد رہے گوئی نے دراصل اسلام اور صلیبیت کے درمیان خلیج حائل کر دی، اور دونوں
پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں صلیبی جنگوں کے تلخ و مہر مگھونٹ آج تک یورپ کے
راور نہ ہی وہ اس تلخی کو فراموش کر سکا ہے، نہ مسلم محمد اسد (سابق لیو پولڈ ویس)
حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ اسلام سے متعلق، یورپ کو ورثہ میں جو عقائد کے جذبات
صورت میں ان کی علمی بحثوں میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور تاریخ نے یورپ اور
صلیبی جنگوں کے زمانہ سے جو خلیج پیدا کی، اس پر کوئی قہر نہیں بن سکا، اور وہ زہر
کی تحقیر و تذلیل یورپ کے طرز فکر کا بنیادی حصہ بن چکی ہے، درحقیقت یورپ کے
وہ دور میں عیسائی مشنریوں کا رنگ روپ اختیار کر لیا ہے جن کی ریشہ دوانیاں
ہیں، ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کی ایسی مسخ اور گہری ہولی

پیش کی ہے، کہ وہ یورپ کے عیسائیوں کو ایک بُت پرست مذہب نظر آتا ہے، گو بعد میں علوم مشرق
مشنریوں کے اثر سے آزاد ہو گئے، اس لئے ان پر جانبداری اور غیر عقلی رویہ اختیار کرنے اور مذہبی حمیت
اور تعصب کا کام لینے کا الزام بھی نہیں عائد کیا جاسکتا، تاہم مستشرقین کو اسلام دشمنی ورثہ میں ملی ہے،
اور وہ ان کی گھٹی میں داخل ہے، اس کا سبب صرف صلیبی جنگیں ہی نہیں، خود اسلام ہے، جو ان کی نظریں میں
سب سے بڑا خطرہ ہے، جیسا کہ لائسن براؤن نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اسلام کے اندر جو وسعت اور
کی طاقت نیز حرکت و حرارت اور توانائی پوشیدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ یورپ کے سامراج کی راہ میں
تنہا دیوار اور رکاوٹ ہے، اسی قسم کے خیالات کا اظہار دی مسلم ورلڈ مطبوعہ ۱۹۷۰ء کے ایک مضمون
میں کیا گیا ہے:

”مغرب کی دنیا پر خوف و وحشت کا طاری ہونا ضروری ہے، جس کے چند اسباب ہیں: اسلام
کا جب سے کہ میں ظہور پر بارہ صدی کا طے سے کبھی کمزور نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ بڑھتا اور پھیلتا
رہا، اور اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بنیادی ارکان میں جہاد بھی شامل
ہے، ایسا اتفاق کہیں نہیں ہوا کہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ عیسائی
ہو گئے ہوں۔“

جرمن مستشرق بیکر نے مراحت کے ساتھ کہا کہ:

”عیسائیت کی اسلام دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام جب قیون وسطیٰ میں پھیلا تو وہ
عیسائیت کے فروغ کی راہ میں ایک طاقتور پشت بن گیا، اور ان ملکوں پر بھی حاوی ہو گیا
جو عیسائیت کے زیر نگین تھے۔“

ایسے پراز تعصب ماحول اور کلیسائی طرز فکر کے ہوتے ہوئے کس کو اسلام اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی اصل روح و حقیقت کو سمجھنے سے دلچسپی اور رغبت ہو سکتی تھی یورپ میں مذہبی اصلاح اور روشنی و بیداری

تے جدا کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی آگئی، لیکن اسلام اور خصوصاً سیر نبوی طرز فکر پر یہ شتمہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ اس تعصب پر بنی طرز فکر کی تقویت کے لئے اسلامیات کے تجزیہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے لئے نسلوں کی نسلوں کی کامظاہر کرتی رہیں۔ اسی قسم کے لوگ مستشرقین کے نام سے مشہور ہیں، ان میں سے آرمی تھے، جو یادیوں کے لباس میں ملبوس تھے، لیکن ان کی اکثریت ان لوگوں پر لکھی سرکاری تعلق اور واسطہ نہیں تھا، ان سے یہ توقع ضرور تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر نبوی ہوگی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کارناموں سے متعلق ان کا یہ بدلا ہوا ہوگا، اور ایک حد تک ایسا ہوا بھی، چنانچہ لب و لہجہ اور سب و شتم میں طرز فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سیرت نبوی سے ناواقفیت اور اس کے مباحثوں بدستور جاری رہیں، بے سرو پا تعلیل و تجزیہ کی مشقیں ہوتی رہیں، دانستہ رہیں، یہاں تک کہ جو محض دہم و خیال ہو تعصب اور تنگ نظری کی پیداوار تھا، لغات کے بجائے شاذ و غیر مستند روایات پر مبنی، وہ لوگوں کی نگاہیں یقیناً ہٹا دی گئیں، طرز فکر، انداز بحث اور طریقہ تحقیق میں مستشرقین نے جو بنیادی غلطیاں ذیل میں نشاندہ کی جاتی ہیں، اور اسی ضمن میں اس قبیل کی بعض اور غلطیوں کی بجا

کے بعض اوقات مستشرقین ضعیف روایات کو لے کر انہی کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کی تقویت کے لئے شاذ و غریب حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور اسے مشہور و مستند بنادیتے ہیں، خواہ وہ نقد و حرج کی کسوٹی پر کتنی ہی کھوٹی کیوں نہ ثابت ہو، یہ لوگ ایسا لے ہی وہ دھڑلے سے وہ شکوک و شبہات کو ہوا دیتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ سیرت نبوی کے طعنائت اور کارناموں کو وہ عیسائی یا یہودی اہولوں کی دین سمجھتے ہیں، مستشرقین کی بڑی تعداد نصرانی اور مسیحی ہے، اس لئے وہ اسلام کے ماسن کا اصل سہرا، عیسائیت کے سر باندھے ہیں، اور جو مستشرق یہودی ہیں وہ اسرائیل کے تیار اقدیم ہونیت کے تسلط کے بعد خاص طور پر اس بات کی کوشش کرتے ہیں، کہ سرعربی اور اسلامی چیز کا سرایہودیت سے ملا دیں، و حقیقت اس باب میں دونوں گروہ اپنے میلانات و خواہشات کے تابع ہیں، مثلاً برطانوی مستشرق مائیکل وائٹ کہتے ہیں کہ ”اپنے گھردلوں کے ساتھ یا ان کے بغیر محمد کی غار حرا میں آمد و رفت کوئی ناممکن بات نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ موسم گرما میں شہر مکہ کی سخت گرمی کی وجہ سے جو لوگ طائف نہیں جاسکتے تھے، وہ غار حرا میں چلے جاتے رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی خصوصاً اہیوں کے اثر کی وجہ سے وہاں گئے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ خود محمد کے ذاتی تجربہ نے ان میں بقائے دوام اور حیات جاودانی کی آرزو، امنگ و محبت پیدا کی ہو، یہی مستشرق دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ناموس کا لفظ یونانی لفظ (Memos) سے مشتق ہے، جس کے معنی شریعت یا کتب مقدسہ کے ہیں، موسیٰ کے ذکر میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، اور ورتہ بن نوفل نے جب محمد پر وحی کی کیفیت دیکھی تو اسی ناموس کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا، اس کا مطلب یہ ہے، کہ محمد پر جو کچھ نازل ہوا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں کے مشابہ و مماثل ہے، مگر محمد کو یہ دہم تھا کہ وہ ایک قوم کے بانی اور اس کے شارع ہیں، اور جیسا کہ ابتدا میں ہوتا ہے، محمد شروع میں طبعی طور سے متردد تھے، اس وقت ورتہ بن نوفل کی حوصلہ افزائی، محمد کی داخلی کیفیات کے لئے اہم چیز ثابت ہوئی، اسی لئے بعد کی اسلامی تعلیمات، ورتہ بن نوفل کے افکار سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہیں۔“

اسلام پر پہلی نظر ڈالنے ہی سے یہ شبہہ رنج ہو جاتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں اور عیسائیت میں کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو دونوں کے بنیادی اختلافات بھی سامنے آجاتے ہیں، یہ حقیقت تھی جس نے ماضی میں مشنریوں کے سببوں کو بھڑکا دیا تھا، حال ہی

اب میں ایک پادری مستشرق نے ایسے کئی مواضع کئے ہیں، جن میں یہ سلام اصلاً مسیحیت کی مسخ شدہ یا پختہ صورت ہے، مشہور مستشرق اور مسیحیت میں یکسانی اور مشابہت کا ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے نفرت اور دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے عقائد میں سے ہر ایک دوسرے کے عقیدہ کو بھی اسی صورت میں پیش کرنے اور رد کرنے خود اس عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بہت سے دوسرے خیالات کی طرح کہ تنہا عیسائی ہی صدیوں سے اسلام کو سمجھنے بلکہ غلط سمجھنے کی کوشش عیسائی اصطلاحات کے ذریعہ سے ہوتی رہی ہے، اس کا انجام ظاہر کیا ہو سکتا تھا، دوسری جانب مسلمانوں کا بنیادی زاویہ نگاہ ہمیشہ ایک نظر قرآن کا عطا کردہ تھا، اسی لئے کسی مسلمان نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آمارے، لیکن ایک عیسائی اپنی مقدس کتابوں میں ایسی کوئی صراحت نہ ملے کہ میں ایک مسلمان کے اعتقاد و نقطہ نظر کو قبول کرنے سے روک دے، بہت کے بارہ میں مسلمانوں کے اعتقاد کو رد کرتا ہے، بلکہ اسلام سے متعلق دونوں رایوں کو تبدیل کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا، یہ پرانے اپنے قارئین کی ذہانت کا شاید احترام بھی نہیں کرتے، چنانچہ اپنے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے معروضی اور خالص موضوعی مطالعہ کے بعد وہ صحیح منصف اور محقق تسلیم کیا جائے، لیکن ان سب باوجود وہ دبان بحث کسی طور پر بھی اس حقیقت میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ محمد نے دوسرے بعض تحریف شدہ صحیفوں کے افکار کو پیش کیا ہے، اور مسیحیت

کی نسبت تعلق سے تو اس کا قوی احتمال ہے کہ محمد کی وحی میں اس سے مدد ملی گئی ہے، معروضی و موضوعی مطالعہ کا دعویٰ کرنے والے ان مستشرق کی شاعرانہ خیال آرائی بھی لائق توجہ ہے، جو مقالہ کے آخر میں درج ہے کہ دنیا والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا صورت پیش آئے گی، جب لاکھوں مسلمانوں کے سامنے زندہ مسیح کی انجیل کو مناسب طور پر پیش کیا جائے گا۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ مستشرقین، اپنے مطالعہ میں معکوس طریقہ و پنج اختیار کرتے ہیں، اور نتائج کے استنباط میں بجائے عقل کے ذوق پر اعتماد کرتے ہیں، ڈاکٹر جو اد علی نے لکھا ہے کہ اولین مستشرقین میں کیتانی اس طرز کے نمایاں نمائندہ تھے، اور آج تاریخ اسلام کسے ماہرین، انہی کے نقش قدم پر گامزن ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پر ایک غلط فکر کو مدنظر رکھ کر اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں، پہلے سے رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر واقعات میں ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، جو ان کی رایوں کی کسی بھی درجہ میں تائید کرتی ہوں، باقی باتوں کو وہ خارج از بحث قرار دیتے ہیں، کیتانی ذی رائے اور صاحب فکر تھے انہوں نے سیرت نبوی کی تدوین سے پہلے ہی اس کے متعلق کچھ مخصوص خیالات قائم کر لئے تھے چنانچہ جب انہوں نے سیرت سازی شروع کی، تو رطب و یابس ہر قسم کی روایتوں پر اعتماد کر لیا، اور روایتوں کو خاص طور پر قبول کر لیا، جن سے ان کے موقف کی تائید ہوتی تھی، اور ان کے ضعف یا قبح کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ انہیں دلیل بنالیا، اور پھر انہی کے مطابق اپنا فیصلہ بھی صادر کر دیا، حالانکہ یقین ہے کہ وہ علمائے فن کے نزدیک وضعی اور جھوٹی روایات کے مشہور طرق و سلاسل سے واقف ہے ہوں گے، لیکن وہ علماء کے اقوال و آراء سے چشم پوشی کر گئے، و جہ ظاہر ہے کہ وہ صاحب فکر تھے انہیں اپنے خیال کو ثابت کرنا تھا، خواہ جس طریقہ سے بھی یہ ممکن ہو، اگر وہ جدید طرز و اسلوب کے مطابق نقد و جرح سے کام لیتے، اور غلط روایات کو رد کرتے، تو پھر سیرت سازی کا کام نامہ کیسے انجام دیتے، تو مسلم مستشرقین ایٹن ڈینیہ اپنی کتاب (الشرق کا مایہ راہ الغرب) (مشرق، مغرب کی نظریں) میں اس طرز و پنج کے

تین خوب لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اسنوگ میر گونج کی یہ رائے درست ہے، کہ
برت اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی نظریہ یا کسی رائے کے متعلق تسوکارویہ اختیار کرتے
مباحثہ کے باوجود بے جان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اس حقیقت کو موجودہ مستشرقین
فراموش کر چکے ہیں، کیونکہ اس سے ان پرانے امراض سے چھٹکارا ملے گا، جن کی وجہ سے
ادب محنت و زحمت کوئی پڑتی ہے، اور وہ بلا شک و شبہ غلط نتائج تک جا پہنچتے ہیں،
ان کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ وہ اپنے کسی خیال کی تائید کے لیے بعض روایتوں کو اٹھالیں
بلکہ دوسری روایتوں کو گھڑ کر پیش کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو مشکل کام ہے، بیسیویں
کے لیے صرف اسی صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو زمانہ، ماحول، مقام، رسوم
ن اور میلانات جیسے بنیادی عوامل کی معرفت بھی فروری ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ان
لازمی ہے جو عقل و قیاس کے پیمانوں سے پرے ہیں، اور جو افراد و جماعت میں بہر حال
ماٹکری داٹ نے فراموشی مستشرق لائسنس پر اسی قسم کے الزامات عائد کئے ہیں،
مستشرقین ہوئے ہیں، کہ وہ کج اسلوب ہیں، اور معکوس طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کا طرز
میں ہر تاریخی واقعات سے اپنی ذاتی رایوں کو یہ لوگ جس طرح متل کرتے ہیں، وہ
ایک بد نظریہ ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لائسنس جیسے مستشرق، دلائل کو اکثر و بیشتر غلط
کا یہ طریقہ قطعاً علمی نہیں ہے، معروضیت و موضوعیت کی پروا ملے بغیر وہ اپنے
کی تائید میں ایک خیال کو چھوڑ کر دوسرا خیال اپناتے ہیں، مثلاً ایک عبارت میں
اصل مکہ کا جملہ ہے، اس میں واؤ تفسیری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ احابش
اصل ہیں، ایک اور عبارت میں ہے "الاحابش ومن اطاعهم اى القلیبین
لمکہ" یہاں پر واؤ تفسیر لم پر دلالت کر رہا ہے، لیکن لائسنس نے اس عام نحوی قاعدہ

کے برخلاف، اس عبارت کی تشریح اپنے خیال کے مطابق کی، اپنی پسند اور مرضی کے مطابق تاریخی واقعات
کی تفسیر اور ان سے استنباط کی سینکڑوں مثالیں ان مستشرقین کی کتابوں میں موجود ہیں، مثلاً
بروکلمان نے غزوہ احزاب کے سلسلہ میں کہیں اس کی جانب اشارہ بھی نہیں کیا کہ مدینہ پر عرب کے قبائل کو
حملہ کرنے کے لیے اکسانے میں یہود کا حصہ تھا، اور نہ یہ ذکر کیا کہ آزمائش اور امتحان کی سخت ترین گھڑی
میں بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے معاہدہ کو توڑ دیا تھا، بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ
پھر مسلمانوں نے بنو قریظہ پر حملہ کر دیا، جن کا رویہ بہر حال خاموش و پوشیدہ تھا، مستشرق اسرائیل
ولفن سون نے غزوہ خندق میں نعیم بن مسعود کے واقعہ سے چشم پوشی کر کے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ
مشرکین اور یہود کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ سے پیش آیا، اس طرح وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں
کے لیے دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں تھا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ مستشرقین، اسلام دشمن عناصر پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، خصوصاً یہودیوں
کے لیے وہ اپنے دل میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اسرائیل ولفن سون بنو نضیر کے یہودی مسلمانوں کے
حملہ کے سلسلہ میں اس کی جانب تو اشارہ کرتے ہیں کہ سورخین عرب کے نزدیک مسلمانوں کے حملہ کی ایک بڑی
وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ پر قاتلانہ حملہ کی سازش کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں، کہ
مستشرقین اس روایت کی صحت کو قبول نہیں کرتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ سورخین میں جو بنو نضیر کی
جلاوطنی کے بعد نازل ہوئی تھی، کہیں اس سازش کا ذکر نہیں ہے، وہ جوش میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ختم
بنیائے رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے، کہ بھلا ایسے حالات میں یہود کب یہ سازش کر سکتے تھے، اور اگر ان کو یہ
سازش کرنی بھی ہوتی، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ پر دیوار سے بھاری پتھر پھینکتے، آپ کو اچانک
گھات دیکر قتل کر دیتے۔ اسرائیل ولفن سون شاید یہودیوں کی نفسیات سے واقف نہیں، کہ یہ
وہ قوم ہے جو آخر وقت تک کسی بھی براہ راست تصادم سے بچتی رہتی ہے، بروکلمان لکھتے ہیں، کہ

اللہ کے باقاعدہ حملہ اور لشکر کشی کی راہ میں بعض دقتیں اور رکاوٹیں تھیں، قدیم عربی
 رین کو اپنے قریشی بھائیوں سے جنگ کرنے سے روکتی تھی۔ مدینہ والے اپنے طاقتور پڑوسیوں
 قضا کو غبار آلود کرنا نہیں چاہتے تھے۔۔۔۔۔ آخر کار رجب کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حکام کے ساتھ ایک فوجی دستہ کو روانہ کیا، جس نے ایک تجارتی قافلہ پر اچانک حملہ کیا،
 کے ساتھ مدینہ واپس ہوا۔۔۔۔۔ اس قدیم ضابطہ اخلاق کی قانون شکنی نے خود مدینہ میں
 بھڑکا دیئے تھے، مگر محمدؐ نے اپنے پیروؤں کے عمل پر محض ہلکی سی نکیر کی اور کہا کہ ان لوگوں
 سے ہوا ہو گیا ہے، گو کہ ان لوگوں نے محمدؐ کی خواہش کے مطابق عمل کیا تھا، یہ وہاں
 محمدؐ کا عہد بھی زیادہ نہیں گذرا تھا کہ ان کے اور اجباریہ دے درمیان نزاع شروع
 کہ اس وہ دراز علاقہ میں، اپنے محدود علم کے باوجود یہودی علماء، علم داور اک میں
 تھے، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محمدؐ کے لئے یہ فردی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کی گوتی ہوئی سا
 لکیں چنانچہ غزوہ احد کی شکست بعد ایک تھکی سی باپراہوں نے بنو نضیر پر حملہ کر دیا، مشرق
 کہ غزوہ بدر کے بعد اسلام اپنی رواداری کی پالیسی پر قائم نہیں رہ سکا، بلکہ اس نے
 وردہشت کی سیاست شروع کر دی، منافقین کے مسئلہ کو ابھارنا اسی تبدیلی کی
 یوں کو یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ عہد شکن ہیں، چنانچہ چند ہی برسوں میں سارے یہودیوں
 یا پھر ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے لئے چند لائینی اسباب تلاش کئے گئے، بلکہ گویا
 بت کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ خیر کا سقوط، یہودیوں کے ساتھ سراسر ظلم تھا، جس کے لئے
 محمدؐ نے ہجرت کے بعد، غارت گری اور لوٹ مار کا طریقہ اختیار کیا، جسکے
 زعم کی گنجائش یوں ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے محمدؐ کو اپنے شہر سے نکالا تھا، ان کے
 لیا تھا، مدینہ کے یہودیوں کے سلسلہ میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے محمدؐ کو ہٹا

لینا تھا، لیکن خیر والے تو مدینہ سے بہت دور تھے، وہ محمدؐ یا ان کے متبعین کے حق میں کسی جرم و خطا اور
 ظلم و تعدی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمدؐ کی سیاست میں کسی عظیم تبدیلی کی گئی تھی،
 مدینہ میں آنے کے بعد ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ مسلمانوں کی طرح ہوگا،
 لیکن ہجرت کے چھٹے سال میں ان کا یہ موقف سراسر بدل چکا تھا، اور اب محض اتنی ہی بات کسی پر حملہ کرنے
 کے لئے کافی تھی، کہ وہ غیر مسلم ہے، اس سے محمدؐ کی اس ہوس مال و جاہ کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے
 انہوں نے پے در پے حملے کئے، اسی ہوس میں پہلے سکندر اور بعد میں نپولین بھی سرشار تھا۔۔۔۔۔ خیر پر محمدؐ
 کا قبضہ اس اندیشہ کا اعلان تھا کہ اسلام اس عالم کے لئے خطرہ بن گیا ہے، مشرق تولد کی کو یہ حسرت ہی
 رہی کہ کاش عرب قبائل نے محمدؐ کے خلاف اپنے معاہدہ اور دینی شعار کے تحفظ کے لئے ایک متحدہ محاذ
 قائم کر لیا ہوتا، تو ان کا جہاد کا سیلاب نہ ہوتا، افسوس، عرب متحد نہیں ہوئے، اور ان کے اختلاف و
 انتشار نے محمدؐ کو یہ جہالت دی کہ وہ یکے بعد دیگرے ہر قبیلہ کو مطیع کرتے جائیں، اور ان پر کہیں طاقت
 و قوت کے ذریعہ اور کبھی دوستانہ معاہدوں اور پراسرار خلیہ حاصل کرتے ہیں۔

پانچویں بات یہ کہ ان مستشرقین نے سنت اور تاریخ کے عطایا اور ثمرات میں شکوک و شبہات
 پیدا کئے، اور اپنے ذوق و طبیعت اور مرضی سے ان کی نفی کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اسم مبارک میں بھی شکوک پیدا کئے، اور عجب کیا اگر ان کے امکان میں ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وحمد مبارک میں ہی شک پیدا کر دیتے، بہر حال سیرت رسولؐ سے متعلق صحیح تاریخ کی نسبت وہ
 جو چاہیں کہیں، اس حقیقت سے وہ انکار نہیں کر سکتے کہ تمام انبیاء و رسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سیرت سب سے زیادہ واضح اور مفصل ہے، درنگم اس نقطہ پر اظہار خیال کرتے ہیں کہ وہ آئیہ فوس
 کی بات ہے کہ بعض بڑے مستشرقین مثلاً میور، مارگولیہ، نولمیک، اسپنگر، ڈیڈی، کیتانی، مار
 گوگیم، گولڈزیہر اور گارڈنر وغیرہ نے نقد میں بعض اوقات نہایت غلو سے کام لیا ہے، اور ان کی

طور سے سیرت و کردار کشی کی گئی ہے، رنج کا مقام ہے کہ مستشرقین کا حاصل مطالعہ
 رہا ہے، قادر لائسن ممتاز مستشرق ہیں، مگر تعصب میں بھی متاثر ہیں، اپنی شاندار
 نے اسلام اور بنی اسلام کی دشمنی سے داغدار کر دیا، ان عیسائی علم کے نزدیک خدا
 ہے تو گویا وہ قرآن سے منقول ہے، اس لئے وہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب
 بقت کا اقتضایہ ہو کہ انہیں رد کر دیا جائے، اور ان سے ایک دوسرے کی تائید و
 بخی کی تالیف کیونکر ممکن ہوگی؟ مستشرقین بڑی خوبصورتی سے سیرت کا اصل
 تے ہیں، اور پھر سیرت کے ان واقعات کی تردید کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں
 ب قرآن کی سیرت کو مشکوک کر کے خود بخود قرآن کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں، پڑھا
 یخ کی کتاب ہے جس کا خاص مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل سیرت
 قرآن کے علاوہ سیرت کی دوسری روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
 ن ہوئے ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں، اسپرنگر کہتے ہیں کہ محمد کا نام قرآن کی
 قرآن، احزاب، محمد اور فتح میں آیا ہے، اور یہ ساری سورتیں مدنی ہیں، اس
 ہیں، کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محمد کے نام کا استعمال
 انجیل کے اثر اور نصاریٰ سے ربط و ضبط کے بعد آپ نے اپنے لئے یہ نام بطور اسم
 سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو انجیل کے مطالعہ
 محمد کہاں ہیں جن کے بارے میں عہد نامہ قدیم و جدید میں بشارتیں موجود ہیں،
 شبہات پیدا کرنے اور صحیح واقعات کی غیر منصفانہ نفی کے اس طرزِ ادراک کا بار
 ایک اچھی بات کہی، حالانکہ وہ خود اپنے اس اصول پر ہمیشہ عمل پیرا نہیں رہے
 ہماری خواہش یہ ہے کہ محمد سے متعلق ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی اصلاح

اور تصحیح کریں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم سیرت کے واقعات کو سچ جانیں، سوائے کسی ایسی رت
 کے جس کے خلاف کوئی قطعی دلیل موجود ہو، یہی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ قطعی دلیل کی قبولیت کی
 شرعیہ ہے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ درجہ امکان میں ہو، اور اس قسم کے موضوع میں اس کا حصول
 دشوار ہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ مستشرقین کی تحریروں میں لائسنسی غیر معیاری اور غیر منطقی طرزِ استدلال
 نمایاں ہے، وہ سیرت کے زمانہ کو موجودہ زمانہ کے معیار کے مطابق جانچتے اور پرکھتے ہیں، اتین وینیر
 اس قسم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نام ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے کہ مستشرقین اپنی تحریروں
 کو اپنے جذبات و رجحانات اور اپنے ماحول اور اس کے اثرات سے بالا کر رکھیں، اسی وجہ سے سیرت
 نبوی اور سیرت صحابہ میں انہوں نے انتہائی درجہ تحریف و ترمیم سے کام لے کر اس کی اصل حقیقت پر
 پردہ ڈال دیا ہے، وہ یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، کہ ان کی تنقید کا اسلوب معروضی تعصب سے پاک،
 حقیقت پر مبنی اور سنجیدہ و علمی ہے، لیکن عالم یہ ہے، کہ اگر مولف جرمن مستشرق ہے تو محمد بن
 لہجہ میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ اطالوی ہے، تو محمد کا طرز بھی اطالوی ہو جاتا ہے، اس
 طرح مصنف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بدلتا رہتی ہے، اگر ان لوگوں کی تحریر کردہ
 کتب سیرت میں اس کی صحیح تصویر تلاش کی جائے، تو وہ بالکل ہی نظر نہ آئے گی، یہ مستشرقین صرف
 خیالی تصویریں پیش کرتے ہیں، جو حقیقت سے تمام تر دور ہوتی ہیں، والٹر اسکاٹ اور الیکٹر ٹنڈر
 نے تاریخی افسانوں میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کی تصویر اس کے مقابل میں حقیقت کہیں زیادہ قریب
 ہے، لیکن ان مستشرقین نے افسانہ نگاروں کو بھی مات کر دیا، اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
 اصحاب کی سیرت نگاری وہ محض اپنی مغربی منطق اور موجودہ تصورات کے مطابق کرتے ہیں، ان کی
 کتابوں میں جرمن محمد، انگریز محمد اور فرانسیسی محمد ضرور ملتے ہیں، لیکن محمد عربی کا بہت کچھ نہیں چلتا، یہ

حق کے جویا، محمدؐ کی روشن اور واضح سیرت کو پا ہی لیتے ہیں، اس لاندہی اور محدود و متعالیٰ کے اکثر مستشرقین کو دوسری غلطیوں کا مرکب بن دیا ہے، اس کی نمایاں مثال وہ ہے، جسے کے چند فقہانے بیان کیا ہے تحریک اسلامی کہ میں محدود تھی، اور شروع میں مدینہ میں بھی رہی، مگر جب وہاں حالات سازگار ہوئے تو وہ عالمی مرحلہ میں داخل ہوئی جس کے پہلے محمدؐ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپؐ کی دوریں عدم تشدد مدینہ میں جب نہیں تھیں تو وقت و اقدار حاصل ہوا، اور ان کے ارد گرد جنگ جو اور لڑائی لگنے لگی، تو وہ طاقت اور تشدد کے اصول پر عمل پیرا ہو گئے، فلہذا وزن کا خیال ہے کہ محمدؐ کے حلقہ وہ لوگ بھی تھے جن کا ان سے خونی رشتہ نہ تھا، اور ان کا عقیدہ جو کہ خونی رشتے سے بڑھ کر تھا، اس سبب اور تنگ نظری کے اس دائرہ کو ختم کر دیتے جو خونی رشتہ کا نتیجہ تھا، لیکن وہ خونی رشتہ و ایک وسیع دینی رشتہ و دائرہ کا تصور نہیں کر سکے، مستشرقین کے اس واسطیات نظریہ کی خود مدنی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے، قرآن کی آیات بنیات کے ہوتے ہوئے ہمارے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابتداءً بانی اسلام نے اسلام کو عالمی دین کی حیثیت سے پیش نہیں کیا تھا، ان میں سرور کیم سور بھی ہیں، جو رسالت محمدی کی افاقیت کو بعد کی بات بتاتے ہیں، بہت سی کے باوجود محمدؐ کو اس کا خیال نہیں ہوا، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے، کہ انہیں اس کا خیال بہت مختصر عرصہ پہنچا رہا، اور جو عالم ان کے پیش نظر تھا، وہ صرف عرب تھا، کیونکہ یہ دین صرف اور محمدؐ نے اپنی بعثت سے وقت کے وقت تک بجز عربوں کے کسی اور کو اسلام کی دعوت نہیں عالمیت کا سچ ہوا دیا گیا تھا، لیکن اس کی نشوونما اور اس کے برگ و بار لانے میں منصوبوں اور وہ حالات و واقعات کو دخل ہے؟ اور تلڈنے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے صرف عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا فیضان ساری دنیا کے لئے عام تھا، جس طرح اس

کے نزدیک صرف ایک ہی معبود ہے، اسی طرح دین بھی ایک ہی ہے، جس کی جانب ساری انسانیت کو دعوت دی گئی، اس بحث میں آرنلڈ کی مبنیاتی میں گو لڈزیر، لڈل کی اور سخاؤ بھی شامل ہیں جن کا خیال ہے کہ اسلام کا پیغام مہض سرزمین عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ خدا کا یہ دین تمام مخلوقات کے لئے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری انسانیت اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اور محمدؐ چونکہ اللہ کے رسول تھے، اس لئے ان پر لازم تھا کہ وہ مطالبہ کرتے اور لوگوں کو خدا کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے، اور یہ اعلان، اسلام کے آغاز سے ہی کر دیا گیا تھا، اور تلڈنے فلہذا وزن اور سیور وغیرہ کے اس نظریہ کی بھی تردید کی ہے، کہ محمدؐ نے حالات کے تحت قوت و طاقت کا استعمال کیا ہے، مگر وہ یہ لکھ کر خود بھی غلطی کر گئے ہیں، کہ محمدؐ کی خواہش تھی کہ ایک اندرونی جذبہ نے، نہیں ایک نئے دین کی تشکیل کے لئے آمادہ کیا تھا، اور وہ اس راہ میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے نئے طرز پر ایک جداگانہ سیاسی نظام کی بنیاد بھی رکھی، حالانکہ ابتداءً ان کی یہی خواہش اور کوشش رہی کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دیں

حقیقت یہ ہے کہ سیرت نبویؐ کے فہم و مطالعہ کے لئے ایسی گہری نظر درکار ہے، جو اسلام کی تحریک کا اس حیثیت سے جائزہ لے کہ وہ خدا کے علم میں ایک مکمل پروگرام کی شکل میں تھی جس کا ارتقاء تدریجاً ہوا، اور یہ قرآن میں بھی متعین صورت میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس پروگرام کو بہترین ڈھنگ سے اپنی بے نظیر صلاحیتوں، اعلیٰ اخلاق اور انتہائی ذہانت کے ساتھ نافذ کرنے والے کی تھی، قرآن کو حالات و اوقات کی رعایت سے بخوبی نجا نازل ہوا ہے، لیکن یہ اس کے متعین خدائی پروگرام ہونے کے منافی نہیں ہے، دراصل وہ ایک بہترین نظام حیات ہے جس میں جزئیات و کلیات آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ حالات و واقعات ایسے وقتی اور قطعی نہیں تھے، جو اسلام کی رفتار ترقی کو محدود کر دیتے، و ایک ہدف اور مقصد تھا جو کبھی کبھی حالات و عادات زمانہ کے لئے روک جیلج اور ہمدرد انقلاب بن جاتا

یہ صحیح ہے کہ مستشرقین کا ایک طبقہ بھی ہے، جس نے اپنی وقت نظر سے سیرت نبوی سے متعلق ہمارے تاریخ اسلام کے بعض نازک، دقیق اور پوشیدہ گوشوں کی نقاب کشائی کی ہے، لیکن اس غلطی اور طرز فکر کی وجہ سے جس کی کچھ مثالیں ہم پیش کر چکے ہیں، اس نے اصل موضوع کے اندر بہت سے غلط نتائج و ثمرات بھی شامل کر دیے ہیں، اور یہ ایک فطری امر بھی ہے، کہ خطا سے خطا ہی سرزد ہوتی ہے، اور موضوعیت سے بعد انحراف کے بعد ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے، جو علم کی روح اور سنجیدگی سے خالی ہوں گے۔

ہم مختصر مضمون میں کسی تفصیلی بحث و مطالعہ اور تجزیہ و محاکمہ کی گنجائش نہیں، غور و فکر سے کام لینے والوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کہ مستشرقین نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس کی تہوں کے اندر ہر قسم کا تضاد اور فکری اضطراب لپٹا ہوا ہے، اور جس کا علمی بحث اور سنجیدہ حل و کوی تعلق نہیں، لیکن یہ کلیہ استثناء سے خالی نہیں ہے، اور چند ایسے مستشرقین بھی ہیں جنہوں نے خود بھی سنجیدہ طرز فکر کو اپنایا، اور پیچھے تمام مستشرقین کی غلطیوں کو بھی واضح کیا، دینیہ داٹ، درنگم اور آرمیلڈ کے بعض خیالات ہم گذشتہ صفحات میں پیش کر چکے ہیں، گو ان مستشرقین کا نقطہ نظر بھی زیادہ علمی اور پاکیزہ و شفاف نہیں ہے، مگر اس سے زیادہ کی توقع کرنا بھی محال اور دشوار ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز اور روس میں بالشویکی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے متعلق ایک نیا موقف سامنے آیا، جو تاریخ کی مادی تعبیر کا نتیجہ تھا، اس کی یہ کوشش رہی کہ اپنے دستور و نبی کے مطابق ہمارے انداز سے سیرت نبوی میں قطع و برید کر کے اس کی دھجی بکھری جائے تاکہ لوگوں کا اس سے تعلق ہی ختم ہو جائے، ان لوگوں کو جو کچھ اپنے موافق نظر آیا، اسے تو لے لیا اور باقی کو نظر انداز کر دیا، اس طرح جو کچھ لیا اس کا تناسب نہ لئے گئے کے مقابلہ میں ایک اور ٹش کا ہے۔ چونکہ سیرت کے واقعات ان کی تحلیل و تجزیہ اور معنی اغراض و خواہشات کے سراسر خلاف تھے، اس لئے انھوں نے تفسیر و تاویل اور قطع و برید میں بڑے عناد اور انتہائی زیادتی سے کام لیا، نیز فلسفہ اور واقعات دریا

طرح اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ اول قدم ہی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا الہ الا اللہ کا نقاب ڈال دیا تھا، اس وقت وہ کون سے وقتی حالات یا مقامی تقاضا انقلابی نشان کی جانب آپ کی رہنمائی کی تھی، جس نے جاہلیت کو نیک دین سے اکھاڑ دیا، دکان، رسم و رواج، نشانات و علامات اور معانی و مفہام سب کو تہہ و بالا کر ڈالا تھا، حقیقت کا اعتراف کیا ہے، کہ اسلام کا اس شان سے ظہور بالکل نہیں کھٹکتا، کیونکہ وہ میں ایک نئی تحریک تھی، دو مختلف معاشروں میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کا یہ کتنا زبردست، عرب معاشرہ میں محض اس لئے نہیں داخل ہوا کہ وہ چند ظالمانہ و وحشیانہ آدمیوں کو ایک مکمل انقلاب تھا، جس نے اپنے سے قبل کی زندگی کو یکسر بدل دیا تھا، واقعہ میں چند ایسی بنیادی باتیں تھیں، جو عام عربوں کے اس نقطہ نظر سے قطعاً مختلف تھیں، ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی کہ وہ تو مسلم جن کو یہ اسلام سے دیکھتے تھے، اب فضاہل میں وہ ان سے آگے ہیں، قرآن ایک اعلیٰ کتاب تھی، اور میں اور ہر زمان و مکان میں انسانیت کی رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہیں، وہ پہلے سے بھی کسی خاص زمانہ اور مخصوص فضا کے زیر اثر نہ تھا، جیسا کہ اکثر مستشرقین کا خیال ہے، اہل مغرب ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر بحیثیت لائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں، بلکہ ہمارا مطالبہ جانبدار ہو کر معروفیت اختیار کریں، اور سیرت نبوی کا اسی حیثیت سے مطالعہ ایک مثالی و نظریاتی کتاب سمجھیں، جس کی تعلیمات، زمان و مکان اور وقتی حالات میں اگر چند وقتی حالات کا ذکر بھی ہے، تو یہ گونا گوں پاکیزہ قدروں اور اصولوں کا مستشرقین کو غافل نہیں رہنا چاہئے،

تحقیق اور تعمیل و توجیہ میں بھی ان لوگوں نے بڑی جانب داری کا ثبوت دیا، اس کا نتیجہ
 کے بارہ میں ان کی رائیں مختلف و متضاد ہو گئیں، حالانکہ وہ ایک ہی مکتب فکر کے
 دوستان سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً بعض ماری مستشرقین کا خیال ہے کہ مکہ و مدینہ
 پہلی بار ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کا مشاہدہ کیا جس میں غلاموں کو بھی حق ملکیت
 آیا کا خیال ہے کہ قرآن نے غلام کے حق ملکیت کے مٹا دئے، کور ہونے کو تسلیم کیا ہے،
 ل سے متفق ہیں کہ کمزور طبقہ کا یہ دور اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ عرب
 طبقہ قائم کرنے کی کوشش میں تھے، دوسرے ماری مستشرقین کہتے ہیں کہ کمزور
 چودہویں آگیا تھا، کلیون فنج کا خیال ہے کہ اسلام، جائیداد سے نئے نفع اندوز طبقہ
 لھتا ہے، اور کمزور طبقہ کی سرمایہ داری کا حامی ہے، بعض کا قول ہے کہ اسلام
 سرمایہ داری کا محافظ ہے، بلانیف کی رائے ہے کہ اسلام جس کا غائزہ قرآن
 کے معاشرتی اور سیاسی مفاد کا لحاظ نہیں رکھتا، اسی لئے مسلمان جدید طبقوں
 نے کے لئے حدیثیں گھڑنے پر مجبور ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سرمایہ داری
 ری کے لئے عربی قبائل کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا تھا، لیکن دوسرے ماری کسی
 ہے کہ قبائل وحدت کی طرف الجھل کو کر رہے تھے کہ اسلام کا آغاز ہوا، جس کی
 تلی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں یہ آپس میں تضاد رائے کے شکار
 رہنیوں کی طرح تھیں، ایک نبی تھے، آپ نے وحید کی بشارت دی اور قبائل کو
 لٹوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ہی شکر ہیں، اور آپ کی شخصیت
 شخصیت سمجھتے ہیں، بعض لوگ ظہور اسلام کے مترقبہ ہیں، لیکن کلیون فنج کا خیال

اسلام کا ایک بڑا حصہ، بعد میں کمزوروں کے مفادات کے تحفظ کی شکل میں سامنے آیا، جس کا تعلق محمد
 کی حیرتناک کارکردگی سے ہے، ٹولستوف اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کے خیال میں اسلام ایک من گھڑت
 افسانہ ہے، جو خلافت کے دور میں برسر اقتدار طبقہ کے مفاد کی خاطر گڑھا گیا، اور اس کے وضع و اختراع میں
 ان پرانے اعتقادات سے استفادہ کیا گیا ہے، جن کو حقیقت کہا جاتا تھا۔

ان چند مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکسیت ایک ایسا جدید مذہب ہے، جو اسلام اور پیغمبر اسلام
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت میں عیسائیت کے کسی طرح کم نہیں ہے، موضوعی و معروضی مطالعہ سے انہیں
 بھی کوئی واسطہ نہیں، دراصل رسول اللہ اور مائج اسلام کی حد تک یہ ماری جدید دور کے پادری ہیں جنہوں
 نے اپنے بھیس ضرور بدل لئے ہیں، لیکن اپنے اندرون میں وہ وہی قدیم عیسائی پادری ہیں، جو اپنے کو جدید
 مادیت سے منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں نے سیرت محمدی کو اس سے کم دھندلا نہیں کیا ہے، جتنا قدیم نصاریٰ
 نے کیا تھا، ذیل میں مادی کلیسا کے ایک فرزند ہندی جوزی کے بعض خیالات پیش کئے جاتے ہیں، وہ لکھتے
 ہیں کہ کلیوں کے ساتھ نبی کریم کی جو سیاست تھی وہ نئے عوامل کے زیر اثر اور بعض دوسرے اسباب کی بنیاد
 جو حالات اور تجربات کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، مدینہ میں بڑی حد تک بدل گئی تھی، مگر سے وطن اسی ہونے
 کے تعلق اور وہاں کے لوگوں سے قربت اور غزوہ بدر و احد و خندق کے بعد پیش آنے والے جذبات اور سیاسی
 عوامل کی وجہ سے آپ نے اپنے مکی بھائیوں کے ساتھ نرمی و مہربانی کی سیاست اختیار کی، خود مکہ کے برسر اقتدار
 طبقہ نے بھی بدر کی شکست اور اس میں لاجی ہونے والے مالی نقصان کے بعد ہی مناسب سمجھا کہ چند شرطوں
 کے ساتھ آپ صلح کر لی جائے، جو یہ تھیں، کہ کعبہ حج اور عکا کا وہی حال میں چلا گیا جائے، جیسے وہ اسلام
 سے پہلے تھے، اور ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے نیز آپ ان کو بھی اپنے اس نئے عمل میں شریک
 کر لیں جن میں انہیں اپنے لئے خیر اور بہتری کی توقع ہو، ان کی یہ بھی شرط تھی کہ آپ مدینہ ہی میں رہیں گے
 اور مکہ والوں کے مالی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، چنانچہ صلح حدیبیہ ہوئی اور مالیف قلوب کی

ی، جسے دوسرے لفظوں میں رواداری اور مہمت کی سیاست بھی کہہ سکتے ہیں، اسکے
 دین میں جو بوق در بوق شامل ہو گئے، مگر یہ لوگ اسلام کو صحیح دین سمجھ کر اس میں نہیں شامل
 دیے، اسلام میں داخل ہونے والے کہنے حکمران طبقہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور اپنے قدیم
 دولت کا تحفظ کر سکیں، بندگی جو زری کے خیال میں حدیبیہ یا کسی اور موقع کی ایک شرط
 تھی تو انہی کو کم کے سر پر بندہ ہو گئے، وطن دشمنی کی سیسہ باز رہی، اور وہاں کے غریبوں اور کمزوروں کو
 آمادہ نہیں کریں گے، میرے خیال میں اسی بنا پر مدنی باغیوں نے خود در کی سورتوں
 کے لیے میں کوئی سنت ثابت نازل نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی
 دل گئی، اور اسی وجہ سے نبی کی بعض اجتماعی اور دینی اصلاحات ناقص رہیں اور
 ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قدر تسامح کو بھی دخل تھا تو...
 مصلح حدیبیہ کی تمام شرطیں معروف و ناشہور ہیں، نہ ان میں اسکا کہیں ذکر ہے، اور نہ
 اپنے اس طرح کی شرط عامہ کی تھی، بندگی جو زری یہ بھی لکھتے ہیں، کہ
 تیار کی کا دور تھا، جس میں مختلف طبقوں میں ایک نئی دعوت کو پھیلانے کی کوشش
 ایک شخص جو اپنے اصولوں پر ثابت قدم اور اپنے عمل میں مخلص تھا، اس کے درمیان
 لفظ کی جنگ جاری تھی جو اپنی قیادت اور دولت کے بارے میں خطرات محسوس کرتا تھا
 خلاف مقابلہ و صفائی آدائی ہوتی رہی، یہ دور کوششوں اور تھناؤں کا دور تھا، اگر
 تین تو پورا ملک یکسر بدل جاتا، یہ دور کتنا اچھا اور عمدہ تھا۔ نبی کا دوسرا
 سیاست کا دور تھا، لیکن اس میں طرفین کی جانب سے تساہل برتا گیا، اس طرح
 یہ ہو گیا کہ بعض اصول ترک کر دیئے جائیں اور بعض مطالبوں سے دستبردار
 فی افکار و خیالات سے رجوع کر لیا جائے، یا انہیں اس انداز سے پیش کیا

جائے، جس سے دونوں فریق خوش اور مطمئن رہیں۔ اسی نوعیت کا معاملہ نبی اور صدر جمہوریہ مکہ ابوسفیان
 کے درمیان پیش آیا تھا، ابوسفیان نے نبی کی روحانی و عالمی قیادت، بتوں کی سچو، نماز اور زکوٰۃ کی
 ادائی منظور کر لی تھی، اور نبی نے منظور کر لیا تھا کہ مکہ کی روحانی اور دینی مرکزیت برقرار رہے گی، مکہ
 کے عیان و عمائد کو نئی روحانی جمہوریت میں انتظام و انصرام کا حق ملے گا، اور ان کو ان کے حسبِ صنی
 زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، اس معاہدہ میں غریبوں اور کمزوروں کا تیسرا
 گروپ سب سے زیادہ خسارہ میں رہا، حالانکہ اسی طبقہ کی خاطر جنگیں ہوئیں، اور اسی کی حالت
 درست کرنے اور بہتر بنانے کے لئے دعوتِ نبوی کا ظہور ہوا تھا، لیکن ابتدا میں ان لوگوں کو ہر
 کچھ حدقات و زکوٰۃ دے کر خوش کر دیا گیا، اور نبی اور ان کے خلفاء کے دور کے بعد اس طبقہ
 کو قصداً یا بلا قصد و ارادہ فراموش کر دیا گیا، چنانچہ یہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، بلکہ پہلے سے بھی زچوں
 ہو گیا،

یہی مشرق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و
 افعال کے ذریعہ مکہ و مدینہ میں، معاشرہ کے شرکے اسباب اور اس کے جراثیم کو ختم کرنے کی اس طرح
 کوشش نہیں کی، جس طرح کی کوشش آج کل کمیونسٹ کر رہے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چاہتے، تو جزیرۃ العرب میں صاحبِ اقتدار و اختیار ہونے کے بعد اجتماعی امراض کے جراثیم ختم
 کر دیتے، اور وہ غریبوں اور کمزوروں اور غلاموں کے استحصال کو روک دیتے، اس حیثیت سے نبی
 اپنے پیشتر کے دوسرے انبیاء کی طرح تھے، ان سب کے ادبی وسائل کے استعمال کو یقیناً ہی، اور اس طریقہ
 کو نہیں اپنایا جسکو یورپ کے مصلحین اور سیاست دانوں مثلاً لینن اور سولسکی نے اختیار کیا، اس بنیاد پر
 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد نے عرب کے معاشرتی و اجتماعی امراض کی تشخیص تو کی، لیکن انہوں نے نہ
 علاج کیا، اور نہ ان کے جراثیم کا استیصال کیا۔

استحسان

تشریح اسلامی کا ایک اصول

مولوی نسیم اللہ اعظمی صاحب، العہد عالی مرتقات العلوم، مؤ

یہ ایسے واقعات کا پیش آنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہیں، جن کا حکم کتاب و سنت اور معلوم نہ ہو سکے، متحرک زندگی میں ہر آن نئے نئے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جن کا حکم دریافت کرنا علمی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہر مسلمان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ لے کتاب و سنت میں ایسے اصول و مبادی فراہم کئے گئے ہیں، جن پر قیاس تک پیش آنے والے واقعات کے احکام معلوم کئے جاسکیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ان کا عمل نظر ہوتا، کیا جو دین لا محدود واقعات کے احکام بتانے سے خاموش ہو و

ب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کا حکم ناطق کتاب و سنت میں نہیں ہوتا تو مجتہدین واقعہ کے مساوی ٹھہراتے ہیں جو علت و مصلحت میں اس واقعہ کے مساوی ہوتا ہے، علت پر مخصوص پر مخصوص کا حکم لگا دیا قیاس کہلاتا ہے

فاضلہ الشیخ عبد الوہاب خلاف کی دو تصنیفیں "مصادر التشریع الاسلامی" اور "طہرہ مد نظر ہی ہیں، مثالیں زیادہ تر "ہدایہ" سے لی گئی ہیں۔

اجتہاد بارائے میں مجتہد کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مصالح و علل کو حق الوحیح طہرہ سمجھنے کی کوشش کرے جن پر مخصوص حکم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس حکم کے پیچھے شارع نے کن مصالح کی رعایت رکھی ہے؟ وہ ظاہری علت کیا ہے جس کے ساتھ شارع حکم نے حکم کو مربوط کیا ہے؟ واضح طور پر مجتہد کے ذہن میں اگر ان سوالوں کا جواب مہیا ہو جائے تو گویا اس نے علت کا ادراک کر لیا، اسی کو ترجیح مناسط کہتے ہیں، اب اس آگے بڑھ کر اس مخصوص واقعہ میں غور و فکر کرتا ہے جس کا حکم معلوم کرنا اس کا مقصود ہے، اگر اس واقعہ میں وہی علت موجود ہے جو مخصوص حکم میں پائی جاتی ہے تو وہ اس واقعہ پر بھی وہی مخصوص حکم چسپاں کر دیتا ہے جزوی واقعات میں علت کا پتہ لگانا تحقیق مناسط کہلاتا ہے۔

لیکن بعض واقعات ایسے ظروف و احوال سے گھبرے ہوتے ہیں جن سے صرف نظر کر کے نفس واقعہ پر قیاس ظاہر یا حکم کلی جاری کرنا مصلحت عامہ کے قوت ہونے یا کسی مفید تک پہنچانے یا وجہ کا باعث ہوتا ہے۔ اس وقت مجتہد مصلحت عامہ کی رعایت رکھتے ہوئے مخصوص ظروف و احوال میں گھبرے ہوئے واقعہ کو حکم کلی سے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ یا اس پر ظاہری قیاس جاری کرنے کے بجائے خفی قیاس جاری کرتا ہے، جو اول الذکر سے زیادہ قوی الاثر ہوتا ہے۔

استحسان کی تعریف | استحسان کے معنی کسی شے کو اچھا جاننا یا کسی رائے کو عمدہ سمجھنا، علمائے اصول نے اس کی اصطلاحی تعریف مختلف الفاظ سے کی ہے، علمائے احناف میں ابو الحسن کرخی نے استحسان کی تعریف مندرجہ ذیل لفظوں میں کی ہے۔

الاستحسان هو ان يعدل الانسان
عن ان يحكم في المسئلة بمثل ما
حكم به في نظائر مما الى خلافا
لوجه يقتضي بعدل من الاول
استحسان یہ ہے کہ مجتہد اس حکم کے خلاف
فیصلہ صادر کرے جو مسئلہ کے نظائر میں
صادر کیا تھا اور ایسا کسی ایسے سبب
کرتا ہے جو پہلے حکم سے عدول کا مقتضی ہو۔

بن رشد نے یہ تعریف کی ہے۔

استحسان یہ ہے کہ جو قیاس حکم میں غلو
اور مبالغہ تک پہنچائے اسے چھوڑ کر
دوسرا حکم اختیار کیا جائے اور یہ ایسے
عام پر ہوگا جو اس قیاس سے حکم کا

استثناء چاہتا ہو۔

قد امر نے اپنی کتاب ردۃ الناظرین استحسان کے تین معانی بتائے ہیں۔

کتاب وسنت کی خاص دلیل کی
وجہ سے مسئلہ کا حکم اس کے نظائر
سے الگ کرنا۔

جسے مجتہد اپنی عقل سے اچھا سمجھے
ایسی دلیل جو مجتہد کے شعور میں روشن
ہو لیکن اس کی تعبیر پر قادر نہ ہو۔

غلوں کا حاصل یہ ہے کہ بعض واقعات میں نص و قیاس ضرورت مصلحت اور
حکم چھوڑ کر دوسرا حکم اختیار کرنے یا حکم کلی سے کسی جزئیہ کا استثناء کرنے
خاص حکم لگا دینے کا نام استحسان ہے، اور جس شرعی دلیل کی وجہ سے
کا نام وجہ استحسان یا سند استحسان ہے۔

علاوہ سے معلوم ہوا کہ استحسان کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔

چھوڑ کر خفی قیاس اختیار کرنا اب، عام کے بعض افراد پر خاص حکم لگانا (ج)

حکم کلی سے کسی جزئی کا استثناء کرنا۔

قسم اول کی مثالیں | را، ظاہری قیاس کا تقاضا ہے کہ دزدہ چڑیوں کا جھوٹا ناپاک ہو۔ جیسا کہ دزدہ
جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک خفی قیاس بھی ہے جو دزدہ جانور اور چڑیوں کے جھوٹے میں
فرق چاہتا ہے، دزدہ جانور اپنی زبان سے کھاتے پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نجس لعاب پسماندہ میں
مخلوط ہو جاتا ہے، اور پرندے اپنی چونچ سے کھاتے پیتے ہیں، چونچ خشک ہڈی ہوتی ہے اس میں لغو
نہیں ہوتا، لہذا ان کا لعاب پسماندہ میں مخلوط نہیں ہوتا،

(۲) ایک شخص نے کوئی کشتی فروخت کی، خریدنے والے نے بھی قبضہ نہیں کیا تھا، اور قیمت کی مقدار
میں اختلاف ہو گیا، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے دس روپے میں فروخت کیا ہے، اور خریدار کہتا ہے کہ میں نے
پانچ روپے میں خریدا ہے، ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بائع زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے اور خریدار انکار کرتا ہے، لہذا
مدعی کو دلیل پیش کرنا ہوگا اور منکر کو حلف لینا ہوگا، لیکن فقہ میں حکم یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں حلف لیں،
اس لئے کہ بائع زیادتی کا دعویٰ کر کے خریدار کے حق کا انکار کرتا ہے، قیمت دینے کے بعد خریدی ہوئی چیز
پر قبضہ کرنا اس کا حق ہے، اور دوسری طرف خریدار بھی زیادتی کا انکار کر کے مبیع پر قبضہ کے استحقاق کا دعویٰ
کرتا ہے، لہذا جب بائع اور خریدار دونوں حیثیت کے فرق کے ساتھ مدعی بھی ہیں اور منکر بھی تو دونوں
پر حلف ضروری قرار دی گئی۔

(۳) زراعتی زمین کے وقف میں حق مرور اور حق شرب وغیرہ داخل ہے یا نہیں؟ قیاس متبادر
کا مقتضی ہے کہ یہ حقوق وقف میں داخل نہ ہوں، اس لئے کہ جس طرح وقف ہے شئی موقوفہ وقف کی ملک
سے نکل جاتی ہے، اسی طرح بیع سے بھی فروخت شدہ شئی بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے، اور زراعتی زمین فروخت
کرنے میں یہ حقوق داخل نہیں ہوتے، لہذا وقف میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اس متبادر قیاس پر عمل کرنے
سے وقف کا مقصود فوت ہو جاتا ہے، اس لئے بیع پر قیاس کرنے کے بجائے اجارہ پر قیاس کو پس گئے ہیں

مقصود فی ہوتو سے منتفع ہونا ہے، اسی طرح اجارہ میں بھی اجرت پدی ہوئی ہوگی سے انتفاع
 زراعتی زمین سے انتفاع اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس تک پہنچنے کا حق اور پانی کی باری
 کے حقوق لازمہ حاصل ہوں۔

ی شخص پر قرض ہو اور اس کے پاس مال ہو اور قرض خواہ قاضی سے مطالبہ کریں کہ اس کا مال فروخت
 کر لیا جائے تو قاضی اس کے مال میں تصرف کا مجاز نہیں ہوگا لیکن قرض اگر درہم کی شکل میں ہو،
 پاس دینار ہو جو دہو تو قاضی دینار کو درہم سے فروخت کر سکتا ہے، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب
 درہم نہیں تو دینار کو درہم سے فروخت کرنا بھی جائز نہ ہو، لیکن قیاس خفی یہ ہے کہ درہم و دینار
 اس لئے قاضی ادا کے قرض کے لئے ایک شے کو دوسرے شے میں تبدیل کر سکتا ہے۔

سیوں نے ایک شخص پر زنا کی شہادت دی، قاضی نے رجم کا فیصلہ کر دیا، ایک شخص نے رجم
 کو قتل کر دیا، پھر معلوم ہو کہ گواہ سب غلام تھے، جن کی شہادت صحیح نہیں تو اس صورت میں قاتل
 قیاس جلی تو یہ ہے کہ قصاص واجب ہو اس لئے کہ اس نے حقیقت ایک معصوم نفس کو ناحق
 قتل کر دیا، لیکن شہادت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ حقیقت میں مباح الدم نہیں تھا،
 قصاص واجب نہ ہو، اس لئے کہ قاضی کے فیصلہ پر اعتماد کرتے ہوئے قاتل نے اس کو مباح الدم
 کو قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا، پھر بھی قاتل کو دیت دینی ہوگی، اس لیے کہ
 رجم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل کیا تھا۔

نے چوری کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور چرائی ہوئی چیز مالک کو واپس کر دی
 ہی چیز دوبارہ چرائی تو اس مرتبہ ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہوگا، قیاس ظاہر کا مقتضی تو یہ ہے
 ی جائے، اس لئے کہ جرم پہلے جرم سے زیادہ سخت ہے، اور حدیث "فان عا د
 بھی یہی ہے، لیکن یہاں ایک خفی قیاس بھی ہے، فقہ میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جب چور

سزا جاری ہو جاتی ہے تو شے مسروق سے مخلوق کی عصمت و حفاظت اٹھ جاتی ہے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں
 سمجھی جاتی ہے، پھر اگر وہ مالک کی طرف لوٹا دی گئی تو دوبارہ عصمت لوٹ آتی ہے، لیکن مالک بھی وہی ہے اور چیز
 بھی وہی ہے، اس لئے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شے کی جو عصمت زائل ہو گئی تھی، وہ دوبارہ حاصل نہ ہو سکے اس
 شبہ کی بنا پر بعینہ وہی شے دوبارہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اور حدیث "فان عا د فاقطعوا"
 کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ دوسری چیز چوری کرے تو اس پر دوبارہ سزا جاری کر دو۔

۴، چوری کی سزائیں پہلی دفعہ دیا یاں ہاتھ اور دوسری دفعہ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، تیسری اور چوتھی دفعہ
 امام اعظم کے نزدیک تو یہ کہنے تک قید کر دیا جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں بھی
 کاٹ دیا جائے گا، امام شافعی کی دلیل وہ احادیث ہیں جو اسی تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اور قیاس کا بھی
 تقاضا ہے کہ جب تک سزا جاری کرنے کا محل باقی رہے، اس وقت تک سزا جاری ہوتی رہے، امام اعظم رحمہ
 کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اٹھ ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ
 کھانا کھا سکے، استیجا کر سکے اور ایک پاؤں بھی نہ رہے دوں جس سے وہ چل پھر سکے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ آپ کے "اقضی" ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے
 یہ بات دوسرے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تو تمام حضرات نے اسے تسلیم کر لیا، یہ فیصلہ ایک قوی الاثر قیاس
 خفی پر مبنی ہے، کیونکہ اعضاء اربعہ کاٹ دینے کے بعد انسان گویا منہ سے منہ پر ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی
 پوری منفعت فنا ہو جاتی ہے، اور حد مسروقہ زجر کے لئے مشروع ہوئی ہے، نہ کہ پوری منفعت فنا کرنے
 کے لئے، اس لئے حد کو منہ سے ہلاکت تک پہنچنے سے بچایا جائے گا۔

قسم ثانی کی مثال | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
 اَیْمَیْہِمَا
 چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی
 کا ہاتھ کاٹو۔

عام حکم ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام قحط سالی کے زمانے میں چوری کرنے والے کو
ایکایک کر کے قحط سالی کے زمانہ میں آدمی بسا اوقات شدت قاتر سے مجبور ہو کر چوری
ہذا عام اضطراری حالت میں یہ حکم نفع قرار دیا گیا۔

(۱) قاعدہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر امانت اس کی زیادتی یا کوتاہی کے بغیر ملاک ہو جائے
ب نہیں ہوتا، لہذا اجیر مشترک مثلاً دھوبی، درزی وغیرہ کے پاس جو کچھ اضافی ہو جائے
نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ اجرت حاصل کرنے کے لئے بسا اوقات اجیر مشترک اپنی طاقت
ہے جو شئی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اس خفی علت کو مؤثر مان کر استحساناً نادان

جائے اور امانت کے بارے میں کچھ نہ بتا جائے کہ وہ موجود ہے یا ضائع ہو گئی یا مالک کو واپس
ہو گا (ضمان اس کے ترک سے ادا کیا جائے گا) اس لئے کہ انہیں نہیں، اس کی حفاظت
باپ مرے اور اپنے لڑکے کے مال کے بارے میں کچھ نہ بتائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا،
لڑکے کے مال میں تجارت بھی کر سکتا ہے، اور اس پر خرچ بھی کر سکتا ہے، ممکن ہے تجارت
دکھائی ہو یا اس پر خرچ کر دیا ہو۔

۲۔ استحسان بالنفس استحسان بالعرف، استحسان
یاس۔

مسئلہ میں قیاس ظاہر کا تقاضا کچھ ہے، اندر اس کے علاوہ وارد ہوئی ہو، تو نص
کے رد میں جائے گا، نصوص قرآن و حدیث بہر حال قیاس پر مقدم ہوں گی، چونکہ
مکوشوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ مسئلہ کی باریکیاں اس کے علم غیب مستور ہوں
ملک کے تمام اسرار و حکم پر حاوی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اس کا حکم قطعاً کسی اور سے بھی تفسیر و

تبدیل سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب عقل نامہ کی نگاہ اس کی تک نہیں پہنچ سکتی تو کوئی وجہ نہیں کہ فیصلہ
عقل کو فیصلہ قرآن و حدیث پر راجح قرار دیا جائے۔

بعض احکام غیر قیاسی ہوتے ہیں اور بعض خلاف قیاس، ان دونوں میں فرق ہے، غیر قیاسی وہ احکام
کہلاتے ہیں جن میں عقل و قیاس جاری نہیں ہوتا، شارع حکم ان غیر معقول احکام کو تبدل کے طور پر صادر کرتا ہے
تاکہ بندوں کے انقیاد و اطاعت کا امتحان لیا جاسکے مثلاً نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ دھت
کی مقدار وغیرہ، اور خلاف قیاس وہ احکام کہلاتے ہیں، جن میں عقل و قیاس کا معقنی شارع کے بیان کے ہوتے
حکم کے برعکس ہو، استحسان بالنفس میں وہ تمام نصوص آجاتی ہیں جنہیں خلاف قیاس کہا جاتا ہے، مثلاً:

(۱) قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قہر سے وضو نہ ٹوٹے اس لئے کہ قہر میں بدن سے کوئی نجاست نہیں خارج
ہوتی، لیکن حدیث اعرابی اور بعض دوسرے آثار کی وجہ سے خفیہ قیاس کو ترک کر دیا۔

(۲) روزے میں پانچ خانہ لگ کر خشک ہو جائے تو زمین پر گر کر صاف کر دینے سے پاک ہو جاتا ہے، قیاس
کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح کپڑے اور بدن پر نجاست لگ جائے سے دھلنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح
روزہ بھی بغیر دھلے ہوئے پاک نہ ہو، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزے میں پانچ خانہ لگ جائے تو مٹی اس کے پاک کر دینا

ذریعہ ہے اذ اطلق احد کما لا ذی بنحفیہ فطہور رہا التراب۔

(۳) مشترک نماز میں عورت اگر مرد کے مقابل بچائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، قیاس کا معقنی تو
یہ ہے کہ جس طرح عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہو، لیکن "آخر و حق من حیث
آخر و حق اللہ" (عمدوں کو مؤخر رکھو جیسا کہ اللہ نے انہیں مؤخر رکھا ہے) اور بعض دوسرے آثار سے
قیاس کو ترک کر دیا گیا۔

(۴) روزہ کی حالت میں جو شخص بھول کر کھاپی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ جب
روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے تو کھاپی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے، لیکن متعدد احادیث کی بنا پر یہاں

رہا گیا۔

وَجاءَ اِلَى رَسولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

فَقَالَ یَا رَسولَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

سَلِّ اِنِّیْ اَکَلْتُ وَشَرِبْتُ

بَا دَا اَنَا صَاعٌ فَقَالَ :

طَعِمْتُ وَشَقَاکَ (ابوداؤد)

اور پلایا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منقولی چیزوں کا وقف درست نہیں، اس لئے کہ وقف

کسی شخص کی ملک میں نہیں جاتی تو اس میں مصرف کی ایسی جہت ذکر کرنا ضروری ہے جو

اشیاء منقولہ عدم بقا کی وجہ سے تابد کی صلاحیت نہیں رکھتیں، اس لئے جنگی گھوڑے،

غیرہ کا وقف صحیح نہیں ہونا چاہئے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بنا پر ان کا

دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس میں فرمایا تھا:

اِنہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار اللہ

کی راہ میں روک رکھے ہیں۔

لِلّٰہِ۔

کسی مسئلہ میں نص یا قیاس کا مقتضی کچھ ہو اور لوگوں کا عرف و تعامل اس کے برعکس

ایت کرتے ہوئے مقتضی نص و قیاس پر عمل ترک کر دیا جائے گا، مثلاً:

ح مالیس عندک (الحديث) کا مقتضی یہ ہے کہ غیر موجود شئی کی خرید و فروخت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک استحصان پر عرف جاری ہے،

صانع سے کوئی چیز بنانے کے لئے کہنا، اسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً موی سے کہے "میرے لئے

میں قسم کا ایک مخدہ اپنے مال سے تیار کرو" (مجمع الاہر ۲: ۲۰۶)

استحصان میں غیر موجود شئی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس عرف و عادت کی وجہ سے بیع معدوم کی نفی

سے استحصان کا حکم علیحدہ کر لیا گیا۔

(۲) امام ابو حنیفہ کے نزدیک اشیاء منقولہ کا وقف درست نہیں جیسا کہ مذکور ہوا، اس لئے کہ میں

پھاڑے، کدال، جنازہ کی چارپائی وغیرہ وقف کرنا درست نہیں ہونا چاہئے، لیکن عرف و تعامل کی

وجہ امام محمد نے ان کا وقف جائز قرار دیا ہے، اور علامہ مشائخ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔

پہلی مثال نص کے مقابلہ میں استحسان بالعرف کی ہے، اور دوسری مثال قیاس کے مقابلہ میں استحسان

بالعرف کی ہے، بادی النظر میں یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہئے، کیا نص کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار کیا

جاسکتا ہے؟ فقہ کا یہ اصول ہے کہ مخصوص علیہ کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار نہیں ہوتا، العرف غیر

معتبر فی المنصوص علیہ،

مگر یہ سوال اس وقت پیدا ہو سکتا تھا جبکہ استحصان کا عدم جواز قرآن و حدیث میں صراحۃً

مذکور ہوتا اور عرف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ استحصان کو ایک مخصوص

قاعدہ کلیہ کے ضمن میں لاکر اس کا عدم جواز سمجھ میں آتا ہے، متعین طور پر استحصان کے عدم جواز پر کوئی نص

دار نہیں، جس سے عرف کا معارضہ متحقق ہو سکے۔

در تحقیق وہ اصول اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ شریعت نے حکم کلی کے مقابلہ میں

بعض مخصوص عرف کا اعتبار کیا ہے، خود شارع علیہ السلام نے "لا تبع ما لیست عندک کے قاعدہ

کلّی سے بیع سلم کا استثناء کیا ہے، جس سے مجتہد یہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی واقعہ میں حکم کلی جاری کرنے کے

بجائے عرف کا لحاظ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ نقد قیمت کے عوض ادھار چیز خریدنا، مثلاً بائیس سے کہے کہ فلاں تسم کا اچھا گھوڑا شو کیلو نقد

دو سو روپے میں خریدتا ہوں، دو مہینے میں فلاں جگہ آپ گھوڑا ادا کر دیں۔

مسئلہ میں قیاس کا مقتضی کچھ ہو اور ضرورت کا تقاضا اس کے علاوہ ہو تو
سے مسئلہ کا حکم علیٰ حدیث کر لیا جائے گا، مثلاً:

ہے کہ کنواں ناپاک ہونے کی صورت میں جب تک اس کا کل پانی نکال کر
لی جائیں، اس کے پاک ہونے کا حکم نہ دیا جائے، لیکن یہ ناممکن کی حد تک شواہد
نہ کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ کنویں کا تمام پانی نکال لینا اس کی طہارت ہے۔
ناپاک ہیں، اگر وہ کنویں میں گر جائیں تو کنواں ناپاک ہونا چاہئے لیکن
نویں ہوتے ہیں، ان کا محفوظ رہنا دشوار ہے، اس کے ارد گرد جانور چرتے
کا پائخانہ کنویں میں پڑتا ہے، ایسی صورت میں اگر نپاک کا حکم دیا جائے تو
لئے اگر کنویں میں تھوڑی منگنیاں پڑ جائیں تو کنواں پاک ہی شمار کیا جاتا

دو آدمی اپنے مال اور تجارت کے تمام تصرفات میں شریک ہو جائیں تو
شرکت میں سمجھا جائے گا، ہاں اگر اپنا اپنے اہل و عیال کا کھانا کپڑا وغیرہ
قیاس کا مقتضی تو یہ ہے کہ یہ بھی شرکت میں شمار ہو، اس لئے کہ شرکت
تمام تصرفات شرکت پر سمجھے جاتے ہیں، لیکن اپنا اور اپنے اہل و عیال کا
کھانا اور لازمی طور پر ہر شخص کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس ضرورت
طرزے اور دیگر تفصیلات کا استثناء کرنا پڑا۔

بنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استحسان بالفروغہ میں "ضرورت" سے مراد
ضرورت غالبہ، محال ہو یا دشوار، بلکہ رفع حرج اور جلب مصلحت کو بھی

شریعت میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جہاں ضرورت کی بنیاد پر احکام میں آسانی اور سہولت پیدا
کر دی جاتی ہے، حالت اضطرار میں بقائے حیات ایک ضرورت ہوتی ہے، جس کے لئے خمر و خنزیر اور مردار
وغیرہ کا کھانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ کر کے کٹی ہوئی کھجور سے مبادلہ، جسے
بیع عرایا کہتے ہیں، ضرورت ہی کی بنا پر جائز ہے، غریب لوگ جن کے پاس کھجور کے ایک دو درخت ہوں
کرتے تھے، پھل پلنے کے انتظار میں مبتلائے نادر ہو سکتے تھے، اس ضرورت کا سکاڑا کرتے ہوئے حضور اکرم
(صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے درخت پر لگی ہوئی کھجور کا اندازہ کر کے کٹی ہوئی تیار کھجور دیدینا جائز قرار دیدیا،
حالانکہ اس میں کھجور کی کھجور سے خرید و فروخت اندازہ سے ہوتی ہے، جو ربا ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر
جائز ہے، انہیں مولائے کو بنیاد بنا کر ضرورت کی وجہ سے قیاس کو ترک کرنے کا اصول اپنایا گیا۔

استحسان بالقیاس مخفی | کسی مسئلہ میں ظاہری اور متبادر قیاس کا مقتضی کچھ ہو اور مخفی قیاس کا مقتضی
اس کے علاوہ ہو تو متبادر قیاس چھوڑ کر مخفی قیاس پر عمل کیا جائے گا، استحسان کی تقسیم ادل میں اس کی مثالیں
گزر چکی ہیں۔

قیاس ظاہر کو ترک کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ ظاہر ہے اور قیاس مخفی کو ترجیح دینا اس وجہ سے
نہیں کہ وہ مخفی ہے، درحقیقت ترجیح قوت وضعف پر مبنی ہے، بعض قیاس کا اثر قوی اور بعض کا اثر ضعیف
ہوتا ہے، ضعیف الاثر قیاس بہر حال قوی الاثر قیاس کے مقابلہ میں ترک کر دیا جائے گا، تلاش
و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری قیاس عموماً ضعیف الاثر اور مخفی قیاس قوی الاثر ہوتا ہے، اسی لئے
یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قیاس مخفی، قیاس جلی پر مقدم ہے، ابن ہمام نے ایک جگہ بحث کرتے ہوئے کہا ہے:

لا ترجیح للمخفی الخفاء ولا للظاہر

ظہورہ بل ترجیح فی اللہ

الی ما اقدرن بہا من المعانی

نہی کو مخفی ہونے اور ظاہر کو ظاہر ہونے

کی وجہ سے ترجیح نہیں بلکہ ترجیح معانی کی وجہ سے ہے جن پر قیاس مشتمل ہے، ہاں

ن استقر الهم اذا

جستو نے خفی کے مقابلہ میں ظاہر تھا
کی قوت کا کم ہونا ثابت کیا

ظاہر المتبادر

لخفی للعلن (فتح ۲: ۲۰) ہے - (باب سجود اسلاوة)

بیان پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسے مقامات بھی ہیں جہاں سجدہ
تہ ہے و جواب ظاہر ہے کہ جب ترجیح کا مدار قوت و ضعف پر ہے اور قیاس جلی
ضعیف ہونا ممکن ہے تو قیاس جلی کا قیاس خفی پر مقدم ہونا بھی ممکن ہے عقلاً
دینی ہیں:

۱) ہو اور قیاس خفی بھی قوی ہو ۲) قیاس جلی ضعیف ہو اور قیاس خفی بھی
قوی ہو اور قیاس خفی ضعیف ہو ۳) قیاس جلی ضعیف ہو اور قیاس خفی

۱) قیاس جلی کے مقتضی پر عمل ہوگا اس لئے کہ دونوں قوت میں برابر ہیں اور قیاس
کا وصف زائد ہے جس کی وجہ سے وہ ترجیح ہوگا، دوسری صورت میں یا تو
سے ساقط ہو جائیں گے یا قیاس جلی پر عمل ہوگا، وجہ دیکھتے ہو جلی صورت
ت میں قیاس جلی قوی ہونے کی وجہ سے قیاس خفی یعنی استحسان پر مقدم ہوگا،
استحسان، قوی ہونے کی وجہ سے قیاس جلی پر مقدم ہوگا۔

۲) ہاں کہ میں یا کم از کم دو صورتوں میں قیاس، استحسان پر مقدم ہوگا، صرف
قیاس پر ترجیح ہوتا ہے نتیجہ اور تلاش سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس جلی کا قوی
ابن نجیم مصری نے شرح منار میں کیا وہ مقامات شمار کر لئے ہیں جہاں استحسان
ہے، لیکن اس تعداد میں انحصار ضروری نہیں، چنانچہ اجناس نامہ میں اسکی

تعداد بیش سے زائد تک پہنچائی ہے۔ اس سلسلہ کی ایک شہور مثال درج ذیل ہے۔

آیت سجدہ پڑھ کر رکوع میں گیا اور رکوع ہی میں ادائیگی سجدہ کی نیت کر لی، قیاس کا تقاضا ہے
کہ رکوع سے سجدہ ادا ہو جائے اس لئے کہ قرآن میں سجدہ پر رکوع کا لفظ بولا گیا ہے۔

(داؤد علیہ السلام) سجدہ میں گر پڑے،

وَنَحَرَّ رُكْعًا وَأَنَابَ

اولاً اللہ کی طرف رجوع کیا۔

اور استحسان یہ ہے کہ رکوع سے سجدہ ادا نہ ہو، اس لئے کہ آیت سجدہ کی تلاوت سے سجدہ
واجب ہوا ہے اور رکوع میں سجدہ سے کم تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہاں استحسان کا اثر ضعیف ہے
اس لئے کہ سجدہ تلاوت قربت مقصودہ نہیں بلکہ اصل مقصود تواضع ہے، اور نماز میں رکوع سے تواضع
کا اظہار ہو جاتا ہے، لہذا رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، چنانچہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی
عنہما سے مروی بھی ہے کہ انہوں نے رکوع سے سجدہ تلاوت کی ادائیگی درست قرار دی ہے۔

استحسان حکم کا متعدی ہونا | استحسان بالنفس میں چونکہ نفس، قیاس کے خلاف وارد ہوتا ہے، اور خلاف قیاس
کو اس کے مقام پر محدود رکھا جاتا ہے، اس لئے جو حکم نفس کی وجہ سے مستحسن ہوگا وہ متعدی نہیں ہوگا، لیکن اگر
ان وجوہ و معانی کو سمجھ لیا جائے جو نفس کے خلاف قیاس وارد ہونے میں مؤثر ہیں تو جن ضروریات میں یہ وجوہ
موجود ہوں گی ان میں حکم مستحسن جاری کر دیا جائے گا، مثلاً گتھی بکھور کے عوض درخت پر لگی بکھور کی انداز سے خرید
و فروخت ضرورت، حاجت کی بنا پر حدیث میں جائز قرار دی گئی ہے، اور اسی طرح کی حاجت توڑے ہوئے
انگور کے عوض درخت پر لگے ہوئے انگور کی خرید و فروخت میں ہے، لہذا اس صورت میں بھی جو اذکار حکم دیا گیا،
استحسان بالحرف اور استحسان بالضرورت میں بھی حکم مستحسن متعدی نہیں ہوتا، ہاں استحسان بالقیاس میں
حکم مستحسن متعدی ہوتا ہے، فقہائے کرام اس کی مثال مسئلہ تحالف سے دیتے ہیں، جس کی تقریر قسم اول کی مثال
۲ میں گزر چکی ہے، اس صورت میں اگر بائع و مشتری امر جائیں تو تحالف کا حکم دونوں کے وشہ کی طرف متعدی

نکاح اور شری میں سے دونوں مدعی اور شرکین سکتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں پر قسم واجب اور یہی صورت ورتہ میں بھی ہے، اس لئے یہاں بھی تالیف کا حکم دیا گیا،

جہود حنفیہ، مالکیہ و حنابلہ استحسان کی حیثیت پر متفق ہیں، ان کے نزدیک استحسان ایک شرعی دلیل ہے جس سے قیاس اور حکم کلی کے مقابل میں احکام ثابت کئے جاتے ہیں لیکن نے اپنی کتاب "الرسالہ" اور کتاب الام کے مختلف مقامات پر جہود استحسان کی پرورد تردید کے نزدیک استحسان سے کسی مسئلہ کا حکم ثابت کرنا لذو تشبیہ اور ہوائے نفس کا تبداع کرنا ہے، کسی مجتہد یا مفتی کو بالکل نہیں دی جاسکتی، انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب کوئی واقعہ اس میں کتاب و سنت کا کوئی فیصلہ موجود ہوگا، اگر شریعت کا کوئی حکم موجود ہے تو ایک مسلمان اتباع سے چارہ کار نہیں، اور اگر اس کا حکم موجود نہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس لے کر اس کا حکم دریافت کیا جائے گا، اور اس پر عمل کیا جائے گا اور پس۔ اگر اصول کی ان حدود یہ خیال ہو کہ اس واقعہ میں جو حکم نفس کو مستحسن اور اچھا لگے وہی اس کا حکم قرار دیا جائے تو یہ اوپر پھینک دیا جائے گا، جس طرح کتاب و سنت کے علاوہ پر اجتہاد کرنے والے کا اجتہاد کتاب الام کے ایک مقام پر انہوں نے فرمایا ہے:

من استأهل ان یکن
ومفتیان یحکم ولا ان
الام من جہود خبر لازم
کتاب الام والسنة
الاحل العلم لا یختلفون
وقیاس علی بعض هذا
جو شخص حاکم یا مفتی ہونے کا اہل ہو اسے
خبر لازم کی جہت سے ہی فیصلہ کرنا یا
فتوٰہ دینا جائز ہے اور یہ کتاب یا
سنت ہے یا اہل علم کے غیر مختلف فتوٰہ
ہیں یا ان میں سے کسی پر قیاس ہے استحسان
کے ذریعہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اس

لئے کہ استحسان ان میں سے کوئی ہے،
اور نہ کسی کے معنی میں ہے۔

ولا یفتی بالاستحسان اذ لم
یکن الاستحسان واحداً من
ایک درجہ مقام پر انہوں نے فرمایا:
لوجاز تعطیل القیاس جاسنا
لاهل القول من غیر اهل العلم
ان یقولوا فیما یس فیہ خیابان یحفظ
من الاستحسان وان القول
بغیر خبر ولا قیاس لغیر جاز
(الرسالہ: ۷۰)

رد استحسان کے ذریعہ اگر قیاس کو محفل
کرنا جائز ہوتا تو جاہلوں میں جو لوگ
عقل والے ہیں ان کو جائز ہوتا کہ غیر خبر
میں اپنے نفس کے استحسان کے مطابق
مسئلہ بتاتے، حقیقت یہ ہے کہ غیر قرآن
و حدیث اور قیاس کے بغیر مسئلہ بتانا
جائز ہی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ امام شافعیؒ ایک مسلمان کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں کہ اللہ و رسول کے حکم کی اتباع
کے یا ان احکام پر مبنی قیاسی حکم کی اتباع کرے، مجتہد کا پسند کیا ہوا حکم، شرعی حکم نہیں بلکہ وہ نفس و ہوا
کا حکم ہے جس کی اتباع باعث اجر نہیں باعث وزر ہے،

ان دونوں مذاہب کے علاوہ ایک تیسرا مذہب بھی ہے کہ استحسان ضرور ایک شرعی دلیل ہے، اسے
مسائل کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل شرعی دلیل نہیں، اقسام استحسان پر نظر ڈالنے کے بعد
یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ استحسان اولاً اربعہ سے منفرد کوئی شرعی دلیل نہیں، اگر استحسان بال نفس ہے تو حقیقت
م کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر استحسان بال عرف ہے تو اجماع پر اور استحسان بال قیاس انہی پر
توفی الواقع قیاس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح استحسان کی تمام انواع کا مرجع یہی دلائل اربعہ میں گویا مستبر
استحسان کا محل وقوع ان حدود اربعہ سے باہر نہیں۔

الادطار کا یہی مسلک تھا، انہوں نے سختان کی بحث ختم کرتے ہوئے کہلے: ہمارے تمام باتوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مستقل بحث میں سختان کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، اس لئے کہ اگر وہ گزشتہ دلائل (اریہ) کی طرف راجع ہے، تو حکم ہوگا اور اگر ان سے خارج ہے تو شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں۔

وہ کے دو دلائل زیادہ واضح ہیں:

پہلا یہ ہے کہ قرآن کا ایک ہال ہوتا ہے، اس کے خاص ظروف میں فصاحت ہوتی ہے، اگرچہ ہم ان قرآن و ظروف سے صرف نظر کر کے نفس لکے ہیں لیکن قرآن سے انہیں بند کر کے واقعہ کا حکم صادر کرنا بسا اوقات فرما دیا جائے گا یا مصلحت عامہ کو فوت کر دے گا، جبکہ تشریع کا مقصد ہے۔ شریعت نے ہمیں کسی بحث کا حکم نہیں دیا ہے، فرور ہے کہ اسکے دنیوی و اخروی فائدہ ہو یا کسی ایسے ضرر سے بچا گیا ہو جو ان کی زندگی و صحت میں اگر مجتہد کو بعض واقعات میں ان کے مخصوص ظروف و اسباب سے بہت کر حکم صادر کرنے کی اجازت نہ ہوگی تو لوگوں کو گمراہی کا اسباب بن جائے گا، اسی "عدول" کو ہم سختان کہتے ہیں۔

نو کریں معلوم ہوگا کہ شارح حکیم نے بعض واقعات میں قیاس کے قائل ہیں و اقل بعض جزئیات کا استثناء کر دیا ہے، اسی کی مصلحت

کی رعایت یا کسی نقصان سے بچنے کے لئے دی گیا ہے، مثلاً مردانہ خون، خنزیر، خمر وغیرہ حرام ہونے کے باوجود اضطراری حالت میں ان کا استعمال درست قرار دیا گیا ہے، یا کفر حرام ہونے کے باوجود حالت اکراہ میں زبان پر کلمہ کفر کی اجانت دی گئی ہے، اضطرار اور اکراہ کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے حرمت کا حکم ترک کر کے اباحت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم کی خرید و فروخت سے منع کرنے کے باوجود عرف و ضرورت کی بنیاد پر بیع سلم کو جائز قرار دیا ہے، سود حرام ہونے کے باوجود کسی چیز کے عوض بوجہ پر لگی کھجور کی خرید و فروخت انلذہ سے جائز قرار دیا ہے، جب کہ اس میں کمی بیشی کا غائب امکان ہے، ان منصوصات میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماقہ کے ماحول اعداس کے خارجی ثبوت کی رعایت کرتے ہوئے اصل قیاسی حکم چھوڑا جاسکتا ہے یا عرف و ضرورت اور مصلحت کی وجہ حکم کلی سے بعض جزئیات کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔

اختلاف کی تنقیح | مختصر اہل مذاہب میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ سختان کی حجیت میں اختلاف محض لفظی نزاع ہے، جمہور اس سختان کو حجیت مانتے ہیں جو کسی شرعی دلیل پر مبنی ہو، امام شافعی اس سختان کی تردید کرتے ہیں جو بے دلیل ہو، انہوں نے جس سختان کی تردید کی ہے وہ جمہور کا سختان نہیں، ان کے سختان کا معنی ہے "بھلا لگنا" اور جمہور کے سختان کا مطلب ہے "دلیل کی بددینی میں ایک حکم کے متعابین دوسرے حکم کو اچھا سمجھنا"۔

ظاہر کی بات ہے کہ اس تنقیح کے بعد اختلاف محض لفظی ہو کر رہ جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مجتہد کے جی میں کسی واقعہ سے متعلق ایک حکم بھلا لگ جائے تو سختان ہے، اسی طرح امام شافعی بھی یہ نہیں کہتے کہ مثلاً بیع معدوم کی بیع سلم کا استثناء جائز و ثابت نہیں جسے ہم سختان بانص کہتے ہیں یا بیع معدوم کی بیع سلم کو علیحدہ کرنا درست نہیں، جسے ہم سختان بالعرف کہتے ہیں یا ضرورت کی وجہ سے بعض جزئیات کو حکم کلی سے خارج کرنا صحیح نہیں، جسے ہم سختان بالفروہ کہتے ہیں، یا قوی قیاس کو ضعیف قیاس

رجح دینا درست نہیں، جسے ہم استحسان بالقیاس الخفی کہتے ہیں، ابن سہمائی نے ان الفاظ میں اختیار کیا ہے۔

ان کان الاستحسان هو القول

بما يستحسنه الانسان ويشقيه

من غير دليل فهو باطل وكذا

يقول به احدوان كان

لا استحسان هو العدل

من موجب دليل الى موجب

قوى منه فهذه اعمالا نكره احد

اگر استحسان یہی ہے کہ آدمی کو جو پسند ہو اور

جو اس کی خواہش ہو، بغیر دلیل کے اس

کا قائل ہو جائے تو یہ باطل ہے اور یہ کسی

مسلک نہیں، اور اگر استحسان

ایک دلیل کے مقتضی سے ہٹ کر دوسری

قوی تر دلیل کی طرف رجوع کا نام

ہے تو اس کا کوئی منکر نہیں۔

طبی نے سو افقات میں استحسان پر تشریح کے الزام کو رد کرتے ہوئے کہا ہے:

جو استحسان کرتا ہے وہ محض اپنے ذوق

و خواہش کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ

پیش آمدہ واقعات کے (منہوں)

نظائر میں اس نے شائع کا جو مقصد

سمجھا ہے، اسی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے

مرفیہ سلمہ جات ہے کہ استحسان مستقل شرعی دلیل ہے یا نہیں؟ استحسان کی اقسام پانچ نظر کرتے

ہے کہ اولاً وہ ہے الگ سے کوئی مستقل دلیل نہیں، دلیل استحسان یا انصاف ہوگی یا جامع قیاس، اب صرف

اردو جات ہے کہ وہ متعارض ہیں یا کسی مرجح کی بنا پر ایک راجح قرار دینا اصطلاح میں استحسان کہلا سکتا ہے یا

اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہر ایک بہتہ بعض معانی و مفاسد کیلئے مخصوص اصطلاح اختیار کر سکتا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کے ایک خط اظہار رائے

(۱)

جامعہ ڈربن
۱۲ جون ۱۹۸۳ء

مخدوم و محترم جناب صباح الدین صاحب مظلہ العالی۔ سلام و رحمت فرادان
والا مہملا، دعاؤں، محبت و شفقت کا پیام لایا، ساتھ ہی مئی ۱۹۸۳ء کا معارف بھی موصول
ہوا، صفحات ۳۸۹-۳۹۰ پر مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مظلہ کا مراسلہ نظر سے گذرا
ایک معروف اسکالر کے نوک قلم سے اس مراسلہ کا صدور ناچیز کے لئے باعث ہمدست ثابت ہوا، کوئی اور
ہوتا تو شاید جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتا مگر چونکہ یہ تحریر ایک پایہ کے عالم کی ہے، لہذا علمی دیانت
کا تقاضا تصور کرتا ہوں کہ اپنی حقیر رائے سے بھی آپ کو مطلع کر دوں، ان اُریث بطلان صلاح،
اپنی رائے کے اظہار سے پہلے اس عقیدت کا انکشاف ضروری ہے جو مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ہے
اور ہنوز باقی ہے۔

مغربی دنیا میں عصر حاضر کے تین مسلم تائبہ ستاروں نے اسلام کی روشنی پھیلانی ہے، جن کی
کرنیں چھین کر ہم نے یورپ میں فکر و نظر کی تاریک راہوں پر بجھائی ہیں، ان کی ہر رائے سے الفاظ
ضروری نہیں، لیکن ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف تقاضائے دانش ہے، انھیں کی بدولت ایک طرف
یورپ کے جھٹکے ہوئے مسلم طلبہ نے راہ پائی اور دوسری طرف مسیحی گروہان گو سفند ان اسلام کے متعلق
سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہوئے، پہلی شخصیت اے۔ ایل۔ طباطبائی مرحوم کی تھی جن کا وصال

ایک حادثہ میں ہوا، دوسری شخصیت سید حسین نصر کی ہے جنہوں نے علوم
سائنس میں مسلم دانشوروں کی خدمات کو اس طرح پیش کیا کہ اہل یورپ ہل گئے،
تعارف کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، تیسری شخصیت حضرت ڈاکٹر حمید اللہ کی
عشرات سے تہذیب نوی کے قبلہ پیرس میں اسلام اور علوم اسلامیہ کی سرپرست
ہیں۔ اے۔ ایل طبایوی صاحب نے خالص علمی انداز میں سب سے پہلے مستشرقین
کیا جس نے یورپ میں پڑھنے والے مسلم طلبہ کو اچانک چونکا دیا، بھروسہ
انگریزی و ان مستشرقین ۱۹۶۲ء میں لندن سے شائع ہوا، اور
شائع ہوا، بیدار مغز اور حساس مسلم اسکالرز بھی چونکے، اور مستشرقین
لام اور علوم اسلامیہ کے خلاف علمی حلقوں میں ایک تحریک کی داغ بیل
ہوئی، اس امر کا ذکر بیجا نہ ہوگا کہ ناچیز کے تعلقات ان تینوں اسکالرز کے
میں، اور ہنوز قائم ہیں (اللہم زد فر د)

ملنے کے لئے ناچیز ۱۹۷۰ء میں پیرس پہنچا، آستانہ حمیدیہ کی تلاش میں
ہی کسی اسکالر کی تلاش میں عمر بھر کی ہو۔ سلیم قدسیہ ناچیز کی جنم پائی سے
مگر ہمت نہ ہاریں، آخر ہم علم کے اس آستانہ پر پہنچے، یہ معلوم کر کے
صاحب ان دنوں پیرس سے باہر تھے، ہم ڈاکٹر صاحب کے دروازہ کو پوچھا
ہے کہ ناچیز نہ تو بدعتی ہے نہ ہی ضعیف العقیدہ، البتہ علماء و دانشور
نیک تصور کرتا ہے (جولائی ۱۹۷۳ء میں انٹیسویس بین الاقوامی
تعداد پیرس کی معروف یونیورسٹی دانش گاہ ساربان میں ہوا۔ ناچیز بھی
نس والوں نے ہی فراہم کیا تھا، تمناؤں کے ساتھ گیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ

صاحب ملاقات کا ایک اور موقع ملا تھا آیا، لیکن اس دفعہ بھی عمر دی ہی نوشتہ تقدیر تھی، آخر
۱۹۷۴ء میں کراچی میں پیر حسام الدین صاحب راشدی کے مکان پر ایک عشاء میں ڈاکٹر صاحب
سے ملاقات ہوئی اور علمی مذاکرات کا موقع نصیب ہوا، چند سال ہوئے کہ جنوبی افریقہ میں ڈاکٹر
صاحب سے نیاز حاصل ہوا، اور استفادہ کا موقع بھی ملا۔ ان کے اخلاص، انکسار، محبت اور
شفقت کا جواب نہیں۔

چونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ خط نہ صرف دارالافتاء اعظم گدھ کی کانفرنس منعقدہ فروری ۱۹۸۲ء
کے حق میں منفیانہ حیثیت رکھتا ہے، بلکہ ان تہمات، سرگرمیوں، اجتماعات اور کانفرنسوں
کے بھی خلاف ہے جو اسلام اور مستشرقین کے سلسلہ میں جہاں کہیں منعقد کی جاتی ہیں، یا آئندہ
کی جائیں گی، اس لئے ڈاکٹر صاحب کے ہر بیان پر نقد و نظر ضروری ہے، تاکہ ہمارا ذہن صاف
رہے اور اعتداری نفسیات کو تقویت نہ پہنچے۔

(۱) ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ”مستشرقین کی شکایات کے ادارے سے ناچیز کو بالکل آغا
نہیں...“، ڈاکٹر صاحب کا ہر عقیدت مند ان سے یہ سوال کرنے کی جرأت کرے گا، کہ کیا مستشرقین
کو اس کا حق ہے کہ وہ سال، دو سال یا تین برسوں میں دنیا کے کونہ میں اپنی کانفرنس منعقد
کرتے رہیں۔ اسلام پرشتیں کر کے نہایت دل آزار مقالات پڑھتے رہیں۔ اسلام کی اصلیت
پر مونث گافیاں کر کے دنیا کو بتاتے رہیں، کہ اسلام یہودیت اور مسیحیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے،
محمد بنی کاذب تھے، قرآن کی تالیف کر کے دینی فقہا کو کلمہ رکھا، وغیرہ وغیرہ، ان کے ہزاروں
ادارے اس قسم کے جگر پاش، دل دوز و دل سوز مقالات شائع کرتے رہیں، ان کو اس کا حق
ہے، لیکن یہیں شکایت کا بھی حق نہیں، ہمیں اسکی تلقین کی جائے کہ ہم اپنے دین و پیر کی توہین دیکھ کر
بھی خاموش رہیں، مہانت کی پالیسی پر عمل کریں۔

فرماتے ہیں کہ اگر ان سے مستشرقین کی اس کانفرنس کے انعقاد کا
کا مشورہ نہیں دیتے؟

قی رائے اور ان کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں،
م اور مستشرقین کے زیر عنوان دارالافتاء کی یہ کانفرنس نہ صرف تاریخ
س ایک انقلابی موڑ بھی ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح سمت میں چلا جائے۔

آفت سے محفوظ رکھا جائے، اس کانفرنس کا انعقاد سیدی و مرشدی
صاحب مظلہ کی دور رس نظر کا کرشمہ ہے، یہ ابتدائی ہے لیکر تہائیہ

تعمار نے ہمیں ہر بلب سکھا اور ان کے طرفدار مستشرقین نے اسلام
لام کو اس کے اندر غرق کر دیا، ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں
و دانش کا بدترین دشمن ہے، تہذیبوں کو برباد کیا، مہری، ایرانی،
یوں کو فنا اور برباد کر دیا، تلوار کے زور سے پھیلا، اس کا اپنا کچھ

ن اور دم سے لیا، اور اب جدید یورپ کا خوشہ چین ہے، بغیر
ربی استعمار کی کمر ٹوٹی، اور سحر و کید کا یہ تودہ مٹھیر ہونے لگا،

حرارت سے مغربی اسکا لرشپ کا طبع محل پگھلنے لگا، اب ہم اس
نسوں اور بین الاقوامی اجتماعات یا اجلاسوں میں استشراتی

کا لرشپ کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے ہیں غلاطت سے جی
ہماری آئندہ دل احساس کمتری کے دلدل سے نکل کر خود اعتمادی

پھر "اقرار" کو نئی ریسرچ و تحقیق کی کیونٹی کی حیثیت علم
پھر بہار علم پلٹ آئے، جیسے استعمار یوں نے تین صدیوں

سے روک رکھا تھا، ہم پھر سلطان بود کے نظریہ کی تائید نہیں کرتے، ہمارا مقصد امت مسلمہ
کی نئی دل کو احساس کمتری سے نجات دے کر نئے مستقبل کی تعمیر کا حوصلہ پیدا کرنا ہے، نئی عمارت کی
بنیاد دیتے۔۔۔۔۔ کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کی جاتی ہے، اس کے سنگین بنیاد کی ضرورت ہے۔

(۳) ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مستشرقین میں سے ہر فرد عناد و دشمنی نہیں رکھتا اور اگر
ڈاکٹر رکھتا ہے، وہ اس طرح کی کانفرنسوں اور شکایت ناموں سے شدید تر دشمنی دکھانے لگتا ہے، جیسا
کچھ دنوں سے یہاں نظر آ رہا ہے۔۔۔

اس کا جواب ایک مختصر سوال ہے! کاش ڈاکٹر صاحب چودہ سو سالہ تاریخ میں ایک مستشرق
کی نشاندہی فرمادیتے، جو اسلام سے دشمنی اور عناد نہیں رکھتا ہے، ناچیز نے آپ کی کانفرنس کیلئے

جو مقالہ پیش کیا اس کی طرف توجہ مبذول کرانا کافی ہوگا، ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ میں ہیں ایک
فرد ایسا نظر نہیں آیا جو اسلام دشمنی سے پاک ہو، ابھی زندہ مثال برناڈولس کی ہے جس نے قرآن

کریم کا موازنہ جرمنی کے ایک دشمنی رزمیہ سے کیا ہے، وہ رقمطراز ہے کہ ڈاکٹر نے اسی رزمیہ (۶۲)
سے اپنی ویسٹی یا اوپرا (OPERA) کی تخلیق کی (ملاحظہ ہو امریکن اسکالر، شمارہ گرام ۱۹۷۹ء)

(۳۳) قرآن کریم کو جرمنی کے دشمنی رزم سے تشبیہ دینا کس دانش کا ثبوت ہے؟ برناڈولس
اور اسی قبیل کے مستشرقین مغربی جامعات کے علمی اور تحقیقی اداروں کے سربراہ ہیں، یہ سب زہر

پھیلانے میں مصروف ہیں، یہ بات سرے سے قابل قبول نہیں کہ اکاڈمک دشمنی رکھتا ہے، دوسرا
سوال یہ ہے کہ آخر لگاؤ کا جو دشمنی رکھتا ہے وہ اس قسم کے شکایت ناموں سے شدید دشمنی کیوں

دکھانے لگتا ہے؟ اس کی دشمنی پر اس کانفرنس کا کیا اثر پڑے گا؟ آخر کچھ دنوں سے یہ کہرام یورپ میں
کیوں مچا ہوا ہے؟ اگر مستشرقین غلط ہیں تو انہیں کیا ڈر؟ چوں حسابِ ناپاک است از محاسن

چہ پاک؟ یہ کہرام و مرثیہ خود اس بات کی دلیل ہے یا اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہمارا موقف صحیح

ن کے دل میں چور ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اسکارشپ کی نقاب کشائی کی جائے، نظم کا نفرنسوں میں ان کے خلاف تہلکہ مچایا جائے، انہیں معلوم ہے کہ ان کے سحر کا زور ہے، مشرق میں مغربی اسکارشپ کے آسیب کو اتارنے کے لئے کافر نسلیں برپا کی جارہی ہیں، اگر خالص، طاہر و مطہر اسلامی لٹریچر کی افزائش ہوئی تو ان کے کھوٹے سکون لیں گی، اور خود ان کے حلیف اور طرفدار ان کا کیس چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، چونکہ کاتھارم انڈیا ہے اور عقیدہ لٹریچر و لٹریچر کا حکم و نظریہ ابن اللہ کے ساتھ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں کہ عالم مسیح کا کوئی فرد اس قسم کی کافر نسلیں کو پسندیدگی کی نظر سے اعلان کو پسند کرے کہ "اسلام اور علوم اسلامیہ کی تعبیر و تفسیر کا حق صرف دو سرے مذاہب والے اپنے تعصب کی بنا پر انصاف نہیں کر سکتے..."

حب کی یہ بات کہ "ہم اپنے بچوں کو ان ہی کے ہاں بھیجتے ہیں اور ان کے پرزہ کا غنڈہ اتراتے ہیں، پھر ان ہی کی شکایت کر دیا، اخلاق تو اسکی اجازت نہیں دیتا..."

۹۹ نوے فی صدی لڑکے سائنسی علوم کی تحصیل کے لئے مغربی جامعات میں جاتے ہیں، وہ کم ہے، مستشرقین کے خلاف ہماری کافر نسلیں اسی لئے منعقد کی جانے لگی ہیں کہ پرزہ کا غنڈہ پراترانا چھوڑیں، اپنے شاندار مستقبل سے واقفیت حاصل کر کے نئی دنیا پیدا کریں اور علم و فضل کی وہ فصاحت پیدا کریں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے اساتذہ ہر اہل تہذیب و ان جا کر تحصیل علم پراترائیں، یہ حقیقت ہے افسانہ نہیں کہ یورپ کے ہر جوان و بابر اندلس جایا کرتے تھے، اور اسلامی اسکارشپ کے آگے زانو ڈال دیتے تھے کیا تاک ماضی کے احیاء کی آرزو و مصیبت ہے؟ پھر یہ منطقی ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ چونکہ جامعات و اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے یورپ جاتے ہیں، لہذا ان کو اس بات کی کھل

اجازت ہو کہ وہ ان بچوں کے اسلاف کو، ان کے دین و پیغمبر کو، ان کی دینی و الہامی کتاب قرآن کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، کیا اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ راج پور خیر العقول سائنسی ایجادات کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور ہم وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن پہنچنے کی آئندہ طفل تسلی اور خام خیالی سہی مصیبت نہیں۔ یورپ ایک دن میں ان ترقیات کو حاصل نہیں کر سکا، استشراتی اسکارشپ کے اسی نعرہ نے کہ ہم نے سب کچھ یونان سے بھیک میں لیا ہے، ہمیں مفلوج کر دیا ہے، اسلامی چراغ علم کو پھر فروزاں کرنے کے لئے خون جگر کی ضرورت ہے، جو ان ہی کافر نسلیں کے ذریعہ ممکن ہے، ان کافر نسلیں میں ہماری مساعی ایک مربع کی شکل اختیار کریں گی، یعنی (۱) استعماری افیون کا دوا اور معتداری نفسیات سے گلو خلاصی (۲) مستشرقین کے زیر کا علاج (۳) علوم اسلامیہ کا احیاء اور (۴) اسلام، علوم اسلامیہ، تاریخ اسلام، عقائد اسلام کی تشریح و تفسیر کا حق مستشرقین سے واپس لینا۔ ممکن ہے ہم اپنی حیات میں ان مساعی کو بار بار دہرائیں، لیکن ہماری آئندہ نسلیں ضرور دیکھ سکتی ہیں، اخلاق کا ہر اصول ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اپنے حقوق کا تحفظ کریں، اعدا ماضی کے احیاء کی سعی کریں، مستشرقین اور اسلام کے زیر عنوان کافر نسلیں کے انعقاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم مستشرقین کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ یا طبل جنگ کا اعلان ہے، اس کا مقصد اپنے دین اور ثقافت کا تحفظ ہے، قلم کے زہر کو کافر کرنا اور نظر کی جانڈس یا پتلی کو دھڑکنا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمان درست ہے کہ "مستشرقین مسلمان نہیں، ان سے توقع کہ وہ سترہویں صدی ہماری باتوں کی داد دیں، یہ عبت ہے، ان سے سترہویں صدی تو کیا ایک فی صدی باتوں کی داد کے ہم نہ تو بھوکے ہیں نہ خواہاں ہیں، ان کی داد نہ دینے سے توحید پر آغ نہیں آئے گی، ممکن ہے ان کے منہ کیست کے عقیدے میں فرق آئے، "اَللّٰہُ دِیْنُکُمْ وَاَنْتُمْ دِیْنُی" کا فیصلہ آئی ہے، اور جو حق ہے،

مادہ مذکور پر ہمیں شرح مذہب ہے، نہ تو اعظم گڑھ کی کانفرنس نے ان کو مسلم تصور کیا ہے، نہ ہی انڈیا کانفرنس اس کی توقع رکھتی ہے۔ یہ ہیں اور سارے جگ کو معلوم ہے۔

دفاع :- ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمان کہ "ان کے دین اقدان کی دنیا کے متعلق کیا ہم بھی مبالغہ آمیز ہیں اور متعین نہیں کرتے؟" جواباً عرض ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں مستشرقین جیسا کوئی اور وجود میں نہیں آیا جس نے دین مسیح پر منظم حملے کئے ہوں، اول تو حضرت مسیح خود مسلمانوں کے لئے، لَآ تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِهِ كَاعْقِيدَةٍ ہمیشہ کا فرمان رہا، ہاں مختلف ادوار میں علم علما نے مشنری زور کو توڑنے کے لئے ان مناظرات میں ضرور حصہ لیا، جسکی دعوت خود ان نے دی، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خود ہندوستان میں تمام مذہبی مشنری براہ اعلیٰ خود اُسراٹے ہند ہوا کرتا تھا، اسی کی نگرانی میں اشاعت دین مسیح کا اہتمام ہوا مالیہ کا نظم اور اہل ہند کو مسیح بنانے کی مہم میں مشورے کا مصدر اول وہی ہوا کرتا تھا۔ ان مسلمانوں نے دفاعی محاذ ضرور قائم کیا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ افریقہ میں، ایشیاء میں اور نییشیا میں اور خود ہندوستان و پاکستان میں دین مسیح کی اشاعت کس طرح ہوئی ہے تو ہم انگشت بندان رہ جائیں گے، کیا اس مسیحی جارحیت کے خلاف گلہ و شکوہ بھی اور اپنے دین حنیف کے تحفظ کے لئے نعرہ بلند کرنا مبالغہ آمیز ہے؟ یہ بات عبرت نغز نئے ہند کا اُسراٹے دین مسیح کے اشاعتی ادارہ کی سربراہی پر فخر محسوس کرے، مگر آج نام کا نام لیتے ہوئے اس لئے شرمائیں کہ ہم حقیقت پسند اور کوتاہ نظر نہ کہلانے لگیں، اگر وہ مناظرات کی تاریخ ہمارے سامنے ہو تو ڈاکٹر صاحب کے اعتراض پر ہمیں تردد نہ ہوگا،

مستشرقین کے اخلاص علمی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ "میرا تاثر یہ ہے کہ وہ عام اسلامی چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے، وہ غلط ہوتے ہیں، یعنی اپنے علم اور فہم کے مطابق تاثر لیتے تھے، یہ گالی گلوچ کے ساتھ نہیں" تاریخی تجربہ اسکے برخلاف شہادت پیش کرتا ہے

پندرہ صدیوں میں ان کے اخلاص علمی نے اس سے زیادہ ترقی نہیں کی کہ اسلام مسخ شدہ مذہب ہے، اور محمد نبی کاذب ہیں، قرآن محمد کی تالیف ہے۔ ان کی فہم و دانش نے اس سرحد سے ایک انچ آگے قدم نہیں بڑھایا جہاں تک ان کی گالی گلوچ کا تعلق ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار برسوں کی گالی گلوچ کو اگر کجا کر دیا جائے، تو یہ مجموعہ چند جلدوں میں تو کیا ایک چھوٹی سی لائبریری میں بھی سما نہیں سکتا، ناچیز چند برسوں کے ان منطلقات کو کجا کرنے میں مشغول ہے، کاش یہ پرد جگٹ تکمیل کے مرحلہ تک پہنچ جائے، سوچنے کی بات ہے کہ مستشرقین آخر کسی دوسرے مذہب کے پیچھے کیوں نہیں پڑے؟ اس دنیا میں تو اور بھی مذاہب ہیں! بد مذہب ہے، ہندو دھرم ہے، جینی، جاپانی، افریقی مذاہب ہیں۔ مستشرقین جان جی ڈکینز آخر اسلام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لئے کہ اسلام محض عقائد کا فرسودہ مجموعہ نہیں، یہ ایک نظام حیات ہے، نظام فکر ہے، صدیوں کا تجربہ کردہ نظام ہے، اس کے اندر اپنی قوت و طاقت ہے، اسی لئے دنیا میں اگر کسی مذہب پر سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔

اگر مستشرقین واقعی غلط ہوتے تو وہ خود ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیقات و تالیفات پر یقین کر لیتے، یا کسی دوسرے مسلم اسکالر کی تحقیقات کو ہی تسلیم کر لیتے، انکار حدیث، انکار قرآن کے بجائے ان کو مذہب اسلام کی اساس قبول کر لیتے، اسلام کے خلاف محاذ آرائی اور اس کے نبی کی توہین اور کلام الہی کی بے حرمتی کے بجائے یا تو خاموش رہتے یا نرم لہجہ اختیار کرتے، یہ تشنچ اور عصبانیت ہڈیاں جو مستشرقین کی وبائی بیمار تھی، اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ وہ غلط نہیں۔ وہ عمداً اسلامی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے۔

(۶) ناچیز کو حسرت ہی رہ گئی کہ وہ کسی ایک مستشرق کی ایسی کتاب پڑھتا جو گالی گلوچ، تبرہ بازی، لکڑی زبان اور چھپوئے اسلوب یا طرز نگارش سے پاک ہوتی، کاش ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کسی بھی مستشرق کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے تو ہم سب اس کی طرف رجوع کر سکتے، گالی گلوچ کا

لوکس نے اپنی تازہ ترین تالیف (*Muslim Discovery*)
 (مطبوعہ نیویارک ۱۹۸۲ء) (صفحات ۳۵۰) میں اسلام اور اسلام قبول کرنے
 کا جو رکاکت لسانی کا ثبوت دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، ۱۹۸۲ء کی کئی
 کلوچ کا مقابلہ ایک صدی قبل کی لکھی ہوئی کتاب سے کر لیجئے، کوئی فرق نظر
 نہ پڑے گا۔ اور وہی مغالطہ ہے۔ ہالینڈ کا معروف مستشرق جس کا نام
 کے ساتھ مستشرقین لیتے ہیں، ڈوزی (*Dosz*) لکھاؤں نے بھی سو سال
 (*History of Spanish Islam*) میں اسپین میں فروغ اسلام
 کے مشرف باسلام ہونے پر وہی گالی کلوچ استعمال کیا تھا جو ۱۹۸۲ء
 لوکس نے کیا ہے، زبان کی رکاکت اور توہین آمیز اسلوب نگارش دونوں
 اسلام میں "مستشرقین" کی اصطلاح اب رسوائے زمانہ ہوتی چلی جا رہی
 اسلام دشمن ٹولی کے ہیں جس کا پیشہ اور مشن بلکہ رزق و روزی کا مدار ہی
 لٹریچر فروخت کرنے پر ہے، اسی لئے اب مستشرقین نے اپنے آپ کو اسلام
 لکھنا شروع کیا ہے، تاکہ ان پر لفظ مستشرق کا اطلاق ہی نہ ہو، چنانچہ
 مذکورہ بالا کتاب کے مقدمہ میں اپنے آپ کو اسی نئی اصطلاح سے یاد کیا
 لکھا ہے، یہ شعر پرانا ہے، نتیجہ ہے اس گھبرائے خوف اور اسلام دشمنی
 نام کھڑا ہو چکا ہے، اور جس کے خلاف غم گڑھ کی کانفرنس منعقد کی گئی
 شرم کی کانفرنسوں کا ہجوم ہوگا، ایک ملک میں نہیں سائے عالم اسلام میں
 مچھے گشتوں کا خون کیونکر

جو چپ رہے گی زبانِ نجس

لو پکارے گا آستین کا

ڈاکٹر صاحب مستشرقین کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر خالص علمی انداز
 میں مستشرقین کو ان کی غلطیاں بتائی جائیں تو عام طور پر وہ خود رمان مینے ہیں، اس سلسلہ میں وہ

نظام پر پیش کیے ہیں،

اپنے دعویٰ کی دلیل میں ڈاکٹر صاحب شناخت کی مثال پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انفر

میں ہونے والی سرخی کے جشن کے موقع پر علمی مقالات پڑھے گئے، شناخت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنا

مقابلہ پیش کیا، شناخت کا مقالہ غلط سے بری ز تھا، چنانچہ اس نے اپنے مقالہ کی اصلاح ڈاکٹر

صاحب کی تحقیق کی روشنی میں کی اور پھر طباعت کے لئے پیش کیا، یہ بیان درحقیقت ہمارے موقوف

کی تائید ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مستشرقین کے ائمہ بھی مصادراؤٹی تک نہیں جاتے، بلکہ محض اپنے

متقدمین کی کتب تک ان کی رسائی ہے، اسی بنیاد پر سارا عالم ان کو سند جہاں تسلیم کر لیتا ہے ہلکا

دعویٰ ہی ہے کہ مستشرقین کا علم ناقص ہے، وہ مفروضات پر اپنی عمارت کھڑی کر کے خود ہی اس پر

رنگ و روغن کر دیتے ہیں، بعض اوقات اصل مصادر کے انکشاف سے گھبرا کر وہ اپنے موقف کو اس

لئے بدل دیتے ہیں کہ ان کی اسکا لرشپ کی عظمت پر آ پخ نہ آجائے، یہاں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ

غلطیاں عمدہ دیدہ و دانستہ تھیں یا سہوِ لاعلمی کی بنا پر تھیں، یہ تو محض اتفاق کی بات تھی کہ

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس جشن میں موجود تھے اور انہوں نے اپنا مقالہ بھی پیش کیا، اگر ڈاکٹر صاحب

نہ ہوتے اور اپنا مقالہ پیش نہ کیا ہوتا تو شناخت صاحب ہی منہ تسلیم کر لئے جاتے، اور مہدی بن

جاتے، اب سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کی کانفرنسوں میں جہاں مستشرقین اپنی ناقص تحقیقات (عمداً

یا سہواً) پیش کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یا ان کے پایہ کا مخلص عالم کیسے موجود ہو سکتا

ہے، جو مستشرقین کی اصلاح کر سکے۔

مشرقیین کے اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اخلاص کا تسلسل
 لم صرف اللہ کو ہے، ہم اس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے، ہم تو صرف دینی اور
 اپنی رائے کے اظہار کے مجاز ہیں، اگر آنہما فی شاعت مخلص ہوتا تو تحریک
 دوسری کی امامت قبول کرنے کی بجائے حمید اللہ صاحب کی امامت قبول
 انتحال یا جعل سازی قرار دیتا، اور تو انین اسلامیہ و شرعیہ سے متعلق اتحاد
 و موضوعات قرار دیتا، اور یہ نہ کہتا کہ احادیث کا بیشتر معنی امام شافعی کے بعد
 ان سازی کی تحریک چلی اور قانون سازی کے لئے احادیث کی تائید کی ضرورت
 ہے اسکا ر کو مخلص قرار دے گا؟ کیا یہی علامت اخلاص ہے؟ کیا کسی مذہب

مشرقیین کی صداقت و امانت علمی کی دوسری نظیر پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے
 لیوی دیلا دیدانے ذبیوں سے دگنی جنگی وصول کرنے کے موضوع پر
 مقالہ پڑھا تو انہیں ایک خط لکھا کہ تمہاری دلیلوں کے سامنے تو کوئی
 دلیل ملے گا؟

یز قرآنی موقف کو ترجیح دینے کے حق میں ہے، جواب خود ایک سوال میں
 بسائی پادری (علماء اہل کتاب) اسلام اور اسلامی تاریخ سے ناواقف تھے،
 وہ توحید کی امانت یعنی کتاب الہی ردی نزول قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پاتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ انتہائی بلیغ اشارہ ہے،
 لے فوراً پہچان لیتا ہے، خواہ وہ درجنوں بچوں کے جھرمٹ میں گھڑا ہوا
 رح قرآن کو علمائے اہل کتاب و درجنوں مذاہب اور عقائد کے درمیان

پہچان رہے تھے، کہ یہ من جانب اللہ ہے اور توحید کی امانت ہے، مگر پہچاننے کے باوجود کتمان حق پر کمر بستہ
 تھے، اور ہنوز ہیں۔ الَّذِينَ اسْتَبَعْتُمْ اَلْكِتَابَ يَخْرُجُونَ مِمَّا لَكُمْ يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ
 ذٰلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ (انعام-۲۰)

خود اپنی کتابوں کی روشنی میں علماء یہود و نصاریٰ ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے، مگر اس ظہور
 کے بعد وہ انکار کرنے لگے، اور اس طرح اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا، اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی
 اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، دروغاں لکھ

ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان
 پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، البتہ جو اس روش سے باز آجائیں
 اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا
 اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اُنْزِلَ لَنَا مِنْ الْكِتَابِ
 وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ
 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (بقرہ

۱۵۹-۱۶۰) اس آیت کریمہ میں علماء یہود پر سخت نقد ہے۔ علماء یہود جس طرح اپنی کتاب یعنی
 احکام الہی کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو محض ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود
 حلقے میں مقید رکھتے تھے، اور یہودی عوام تک اسکو ہوانہ لگتے دیتے تھے، اسی طرح قرآن کریم کو کلام
 الہی پہچانتے ہوئے بھی، اس کی مخالفت کرتے اور کلام کو اس کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور ہنوز بھڑک رہے ہیں۔

قرآن کا یہ بیان آج بھی ہماری ہدایت کے لئے کافی ہے، یعنی یہودی ربانی یا مسیحی پادری کا دل
 سے اسلام کی حقیقت کو پہچانتے ہیں وہ اسلامی تاریخ سے بھی ناواقف نہیں ہیں، وہ دہائیوں سے دگنی جنگی
 وصول کرنے کے اسباب سے بھی ناواقف نہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر کتمان حق چونکہ ان کی فطرت

اس لئے دو حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، عوام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ نادان و فہم
بات قابل قبول ہے، کیونکہ ہر مذہب کے عوام خود اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور
بائی ہدایت پر انحصار کرتے ہیں، اس لئے یہودی اور مسیحی عوام کے بارے میں یہ کہا جائے
م کی تفصیلات سے ناواقف ہیں، یا دیتوں کے بارے میں تفصیلات نہیں جانتے تو یہ
نے والی ہے لیکن کسی ربانی یا پادری کے بارے میں کہنا قابل قبول نہیں۔

وضہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ دلیلوں کے آگے کوئی ربانی
میں زبان نہیں کھول سکتا، تو پھر اسی منطق کو مزید وسعت کیوں دی جائے؟ آخر
بیکر تالیفات یا کتب (مثلاً قرآن، وحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تاریخ کے بہت سے
ی دلائل کی روشنی میں ہا لکھی گئی ہیں، اگر ربانی ذمی کے معاملہ میں زبان نہیں کھول سکتا
صداقت میں ڈاکٹر صاحب کے پیش کردہ دلائل کے سامنے بھی زبان کھولنا نہیں چاہیے
ن کے انکار پر مہر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا ذب قرار دینا
کو یہودیت و مسیحیت کی سرخ شدہ صورت تصور کرنا چاہیے۔

کوئی اہمیت ہوتی تو یہود و نصاریٰ ڈیڑھ ہزار برسوں سے اسلام کی سرخ کنی پر
آج شرق و وسط میں صلیب کا نیا دور شروع نہ ہوتا، عیسائی اور یہودی دو ہزار
لشت کے بعد اس طرح شیر و شکر (بَعَثْنَاهُمْ أَزْوَاجًا بَعْضُهُمْ) نہ ہوتے، اور حفر
یہودی کلیسا اور پرچ کے متولی نہ ہوتے۔

یہ تہذیب جو انفرگ شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی
تین گویا برحق ثابت ہوئی، اگرچہ مرحوم خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے کیلئے
کم و گ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ آج بعض جامعات میں دراستات علوم مسیح

کے شعبہ جات کے اخراجات بھی یہودی تجوری سے ادا کئے جاتے ہیں، مسیحی اساتذہ کی تنخواہیں مکلیسا
کے یہودی متولی ادا کرتے ہیں۔ اس چہ بولہ عجیبیت؟

مراسلہ کے آخر میں ڈاکٹر صاحب مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو کھلے دل
سے پڑھ کر ان غلط فہمیوں کو خالص علمی انداز میں دور کریں، ہو سکے تو ان کا نام بھی نہ لیں، زیر بحث
مسئلہ کو اس طرح پیش کریں کہ اعتراض خود ہی دور ہو جائے۔

مشورہ سر آنکھوں پر، مگر یہ محض نظریہ ہے، عملی طور پر مشکل ہے، کون قاری ایسا ہوگا جو کھلے
دل سے ان کی تالیفات کو نہیں پڑھتا ہے، جب گالی گلوچ، مغلفات اور رکاکت شروع ہوتی ہے
تو دل آزادی ہوتی ہے، کیا خود ڈاکٹر صاحب یا دیگر علمائے اسلام نے خالص علمی انداز میں ان کی غلطیوں
کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا ضخیم ضخیم کتابیں نہیں لکھی گئیں؟ کیا ان تالیفات نے مستشرقین
کی غلطیوں کو دور کر دیا؟ کیا وہ کلاسیکی اعتراضات جو دمشق کے جان دشمن یا ۱۹۲۹ء نے اٹھائے
تھے، برناڈولس (حی القام) کے دور میں ۱۹۸۰ء تک علیٰ حالہ قائم نہیں بہرین کی طرف
ناپزیر نے اپنے طویل مقالہ میں بھی بار بار اشارات کئے ہیں، نام لینا اور نہ لینا دونوں بے معنی ہیں، اس
کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت اسحاق تو یہ ہے کہ الحق مر (حق تلخ ہے)

اور پھر یہ علمی بددیانتی ہوگی کہ نام کو مخفی رکھ کر کسی پر جرح و نقد کیا جائے، جب ہمارا موقف صحیح
ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے

دلیر آدمی سعد یا در سخن
چو تیغ بدست بہت فتنے مکن
بلو آنچہ دانی کہ حق گفتہ بہ
نہ رشوت ستاں و نہ رشوت بدہ

بات بڑھتی جا رہی ہے لیکن ناہیز جناب اس کی اجازت چاہے گا کہ اس ضمن میں ایک ذاتی نظر
میں پیش کرے، انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا اور انسائیکلو پیڈیا آف ایجن اینڈ ایکس کی مقبولیت

... ایک خط پر اظہار رائے

واقف نہیں، بلکہ یہ علوم کے میدان میں عالمی سند کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی مقالہ اسلام
تاریخ و تہذیب سے متعلق پڑھ جائے، دل آزادی کے سوا کچھ نہ ملے گا، آج سے پوسے بیس سال
ذکر ہے کہ چیز نے عربی زبان و ادب میں فن تو شیخ پر ایک سیرج مقالہ لکھا، مذکورہ بالا انسائیکلو
پیڈیا میں عالمی موشح فن پاروں کا ذکر کیا مگر عربی کاظم تک نہیں لیا، حالانکہ ناچیز کی تحقیق کے مطابق
ادب میں موشح عمل بنگالی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکا جہاں عربی کا موشح پہنچا ہے، (ملاحظہ
فرمائے) ناشر شرف مولانا شرف الدین اسماعیل المقرئ (متوفی ۱۳۳۲ھ) اور التحفة السنیة
اللہ آفندی الوصاف (متوفی ۱۳۵۳ھ) یہ تحقیق یوں شروع ہوئی کہ جدید کمپیوٹر کا نظام
متاثر نظر آتا ہے (یہ تحقیق ہنوز ناتمام ہے اور جاری ہے) ناچیز کا یہ مقالہ سندھو نیوٹرسٹ
جمرنل (جلد ۳-۱۹۷۳، صفحات ۷۲ تا ۹۱) میں شائع ہوا۔ ۱۹۷۵ء میں ناچیز نے اس
مکمل اور نیٹل کانفرنس کے ۷۹ ویں سالانہ اجلاس منعقدہ نیویارک میں پیش کیا، مسائن
دو تیار نہ تھے کہ عربوں نے ایسا سحر آمیز کام کیا ہے، اس سلسلہ میں ناچیز تمام عبرانی اور
عربی ملا کہ آیا ایسا کوئی نمونہ قدیم کتابوں میں موجود ہے، جواب نفی میں ملا، آخر میں ناچیز دنیا
میریٹیکنیکی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر سے ملا جو صوبہ مساپوسٹ میں واقع ہے اور M.
سے معروف ہے، عربی موشح کا نمونہ دکھایا، وہ بھی حیران اور انگشت بدندان تھا ناچیز
یہ یا یونانیکا کے ایڈیٹر کو مقالہ کی کاپی ارسال کر دی اور عند الملاقات اس سے شکایت بھی کی،
اسلامیہ کے ساتھ آخر سوتیلی ماں کا سلوک کیوں ہے، اور کب تک جاری رہے گا؟ مدیر
کی جواب دیا اور لکھا کہ انسائیکلو پیڈیا کی آئندہ اڈیشن میں یہ معلومات استعمال کی جائیں
۱۹۸۰ سال ہو گئے لیکن انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ سے اس وقت بھی میں عربی یا اسلامی
کا ذکر نہیں کیا، آپ خود فیصلہ کریں کہ ”غلط فہمیوں کا علمی انداز میں دور کرنا کیا

... ایک خط پر اظہار رائے

منی رکھتا ہے، یہ مقالہ ناچیز کی تازہ تالیف دی ڈائنامکس آف اسلام، جامعہ ڈین ۱۹۸۲ء
(صفحات ۲۴۵-۲۶۱) میں بھی شائع ہو چکا ہے۔

دوسری عالمی جنگ (۱۹۴۵ء) کے خاتمہ اور استعمار کے زوال کے بعد عالم اسلام کی آزادی نے اسلام
کی نشاۃ ثانیہ یا نہضت کی لہر چھینک دی ہے، علوم و معارف کے میدان میں نشاطیت کی نئی فضا بلکہ بہار آ رہی
ہے، جسے استعمار نے کچل دیا تھا، ضرورت ہے کہ مستشرقین کی تحقیقات کا احاطہ کیا جائے، اور اس سے جو فضا
اب تک پیدا ہو چکی ہے ان کا ازالہ بھی کیا جائے، صالح علمی فضا کے لئے یہ ضروری ہے، بد قسمتی سے ہم نے ہمارے
علماء اور فضلاء نے بھی مستشرقین کی تحقیقات پر اعتماد کلی کر کے نقصان اٹھایا ہے، ضرورت ہے کہ اس
خسارہ کی تلافی جلد از جلد کی جائے، یہاں پر ایک نظیر کا پیش کرنا لازمی ہے۔

ابن سعد (متوفی ۲۳۱ھ / ۸۵۲ء) کی طبقات (لکبری) علمائے شرق و غرب سمجھوں کے لئے
مصدر اول کی حیثیت رکھتی ہے، یورپ میں اس کے کسی کسی اڈیشن شائع ہوئے، اس میں مکاتیب نبویہ
کا بھی ایک حصہ ہے، ابن سعد کے جرمن اڈیٹر نے مکاتیب کے متن کی قرأت میں کافی غلطیاں کی ہیں،
امیر کمر جس نے ابن سعد کے مجموعہ مکاتیب کو علاحدہ کتابی شکل میں جمع کیا ہے، اس نے بھی قرأت میں غلطیاں
کی ہیں، یہی حال اٹلی کے مستشرق کیتانی کا ہے، ہم عمر مسلم علماء میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مکاتیب نبویہ
کی سیاسی اہمیت پر سب سے پہلے توجہ مبذول کرائی، دوسرے ایرانی عالم علی حسین نے اس کی طرف توجہ
کی، اول الذکر نے مجموعہ ”الوثائق السياسية“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلیفہ چہارم تک کے
کئی سو مکاتیب جمع کر دیئے ہیں، آخر الذکر نے مکاتیب نبویہ کا مجموعہ دو جلدوں میں شائع کرایا ہے ان علماء میں
سے کسی نے بھی متن کی صحت یا مقارنہ اور مقابلہ کا اہتمام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان مکاتیب میں متن کے
اغلاط موجود ہیں، شاید اسی لئے کہ انہوں نے مستشرقین پر اعتماد کلی کر کے ان کو قبول کر لیا، ۱۹۷۴ء میں
جب ڈاکٹر صاحب ملاقات ہوئی تو ناچیز نے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی، ڈاکٹر صاحب

بعد اس وقت محض منتشر مکتب کو متی الامکان یکجا کرنا تھا، ان کی تحلیل و تفرید کا وہ اسکیم کا حصہ تھا، یہ بود کے اسکا لٹکا کام ہے کہ وہ تصحیح کا اہتمام کریں (اس واقعہ کا فروغ عربی) (جامعہ کراچی ۱۹۷۵ء، صفحات ۷۷ تا ۷۹) میں موجود ہے)

سلسلہ اصول "حذل صافا اذ حیح صاکن" ہے منتشر قین کے معاملہ میں بھی اس لئے توجہ جانے ہوگا، اگر ان کا کوئی کام آج کی بدلی ہوئی مذہبی رواداری کی فضا میں قائم ہے تو اس کی عین میں قباحت نہیں، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، لیکن یہ سب کے عقائد اور دینیات میں کوئی انصاف ممکن ہی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، اور ڈکٹری اور فہارس و معاجم میں ان کے کام لائق ستائش ہیں۔

رنے سے پہلے منتشر قین کے چند محاسن کا ذکر ضروری ہے، جو محض ذاتی تجربات پر نامانی مخلوق کا نام نا پزیر نے سب سے پہلے درستہ الاصلاح سر ائیر عظم گڑھ میں دور (۱۹۷۲ء - ۱۹۷۳ء) میں سنا تھا، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طالبی کی شکل و صورت ابھر کر زیادہ واضح صورت میں سامنے آئی، جب علامہ شبلی

ی، یا استاذی کلیل حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریرات و تقریرات نظر آئے کہ اس مخلوق سے ملاقات ہو تو پوچھوں کہ آخر وہ سلام کے دشمن کیوں ہیں؟ سوال تھا: اس کا انتظار رہا، جس اتفاق کہنے کہ جامعہ سندھ میں ۱۹۷۲ء میں کے ڈل ایٹ سنٹر کے ڈائریکٹر آر۔ بی۔ سارجنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی جو مدنی صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے تھے، رابطہ صرف ملاقات پر ختم بھی نہ رہا، شیخ الجامعہ نے نا پزیر کو مامول کیا کہ سندھ کے آثار قدیمہ، مساجد و مقابر

میں ڈاکٹر سارجنٹ کی میت میں رہے، فیز کراچی کے علماء اور اسکا لٹ سے ملاقات

اس سلسلہ میں کافی ہو۔ والسلام
دعا گو دعا جو، خادم سید حبیب الحق ندوی

کے بعد مطار تک رفاقت جاری رکھے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ ایک معروف مشرق کو عین دیار سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور یہ تعلق آج تک قائم ہے، تقریباً بیس بائیس سالوں سے عالمی مسنشر قین سے ربط رہا، ان میں سے اکثر ناچیز کے استاذ بھی تھے، کچھ رفیق تھے اور کچھ مشیر بھی، انہی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر چند محاسن جو انسانی اخلاق کا کلس ہیں، ذکر ضروری ہے، ہم نے ان میں ایسے انسانی صفات دیکھے ہیں جو ہمارے اسکا لٹ میں موجود نہیں، مثال کے طور پر اگر ان سے کسی قسم کی معلومات حاصل کی جائیں، کوئی مسودہ یا مخطوطہ طلب کیا جائے، یا کسی تحقیق کے بارے میں معلومات طلب کی جائیں تو وہ اس میں حیرت نظر آتے ہیں، ہمارے علماء اس میں اکثر سست ہیں کسی بڑے سے بڑے مشرق کو بھی خط لکھتے وہ ہفتہ عشرہ کے اندر جواب مثبت یا منفی میں ضرور دینگا، ہمارے علماء، الا ماشاء اللہ، اس کے عادی ہی نہیں، یا تو وہ خط پڑھ کر کھینک دیتے ہیں، یا ان کے پاس جواب کا وقت نہیں، ناچیز پورے اعتماد کے ساتھ عرض کر سکتا ہے کہ اس نے چوٹی کے مسنشر قین سے سرچ و تحقیق کے سلسلہ میں مراسلات کئے، اور جوابات پائے، مگر جامعہ انداز ہر سی مائے ناز و نش گاہ کے رکن کو برسوں خط لکھا، جواب تو کبھی خط کی رسید تک نہیں ملی، عرب ممالک ہوں یا ایشیائی اور افریقی مسلم ممالک ہر جگہ یہی حال ہے، علمی تعاون کی کمی ہے، ہمارے علماء میں نخوت کی کثرت ہے، جو وبائی مرض کی حیثیت رکھتی ہے، منتشر قین کی اسلام دشمنی اپنی جگہ پر، مگر اخلاقی قدریں اپنی جگہ پر ہیں، ہم آخر الذکر حصے کے معترف ہیں، اور داد تحسین دیے بغیر وہ بھی نہیں سکتے، ہمارے ہاں جو اسکا لٹ بحثوں فی الارض موحنا کے مرہض ہیں وہ دراصل علم کی اعلیٰ منزلوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں بھی خلاصہ و انکساری کے پیکر فرشتوں سے کم نہیں، مرشدی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مثال شاہ

السلام علیکم

باب الحی تھا حب ندوی کا مقالہ "اسلام اور مستشرقین" ایک نئے انداز سے رجحان نو کے کیف و سرور کا حامل ہے، لائق مقالہ نگار مبارک باد کے مستحق ہیں۔ خط مطبوعہ معارف مئی ۱۹۵۳ء پر اظہار خیال کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو مستشرقین کے ادارے کے قیام سے اتفاق نہیں، لیکن اس ناچیز کا کہ اس خیال سے اتفاق نہیں ہوگا، کہ اتفاق و نزاع پھیلانے والے ب و دفتر کا سد باب اور ان کے انسداد کی کوششیں نہ کی جائیں، میں نے اس ادارے کا قیام شکوہ شکایات اور اعتراضات کے لئے نہیں اعتراضات و الزامات کے لئے ہے، اس زہر کا تریاق فراہم کرنے کے لئے غیر مسلم طبقہ کے دلوں، دماغوں اور ذہنوں میں پھیل رہا ہے۔

ہے کہ ان میں ہر فرد پیشہ و رعنا اور دشمنی نہیں رکھتا، یہاں اس قدر رعنا نہیں رکھتے، بات صرف ان ہی لوگوں کی ہے جو رعنا رکھتے ہیں ب و دفتر پر دازی، فتنہ انگیزی، فتنہ گردی اور دروغ گوئی کی روک راستے بے لگام چھوڑ دیا جائے، تو نتیجہ ظاہر ہے، زہر بنانے والے اور زہر کا عمل دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا، جہاں تک اکاؤنٹ کا بعد سے کر آج تک کی صدیوں میں یہ تعداد بھی صد ہا کی ہوگی، اذ میں نہیں آئے گی۔ مولانا عتیق الرحمن سمجھتی ہیں کہ مستقل قیام بطنیہ

میں ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں "برطانیہ، ۹ فیصدی غیر مسلم اکثریت کا ملک ہے، غیر مسلم اکثریت بھی وہ جس کی اسلام دشمنی اور کم سے کم بیزاری یا بیگانگی بشہور مسلم ہے" ہاں اکاؤنٹ یعنی ایک دو فیصدی ڈیون پورٹ کی طرح صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسارت سے ایمانداری کے ساتھ شروع سے آخر تک سچائی اور حقیقت بیانی سے کام لیا ہے، اور اپنے ہم عصر اور پیشہ ور کی دھاندلی بازی پر دروغ گوئی پر اظہارِ ندامت و شرمندگی کیا ہے، اور ان کی غلطیوں کے لئے خود معافی کے خواستگار ہوئے ہیں، ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ناموں، ان کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں، انہیں سہرتے ہیں، سہرائیوں پر بٹھاتے ہیں،

یہ درست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ہاں بھیجتے ہیں، صرف ڈاکٹری کی سند ہی نہیں، اور بھی ہر طرح کے علوم کی سند ان سے حاصل کرتے ہیں، صرف یہی نہیں، لاکھوں مسلمان ان کے ملکوں میں آباد ہیں، وہاں روزی کھاتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے انصاف، ان کی فراخ دلی اور حوصلہ افزائی سے متاثر ہیں، اور ان کی خوبیوں کے معترف بھی ہیں، لیکن ہماری شکایت ان اداروں، ان ملکوں، ان حکومتوں، ان حکمرانوں اور ان کے باشندوں سے نہیں ہے، صرف ان ہی لوگوں سے ہے، جن کی بے انصافی، تنگ دلی، تنگ نظری اور ہٹ دھرمی ہم سے ہمارے ایمان کی متاع بے ہا چھینے لیتی ہے، اس میں دوسو سے ڈالتی ہے، میں عرض کر دوں گا وہاں کے بسنے والے، وہاں کے اداوں میں ان سے علم حاصل کرنے والے، وہاں روزی پیدا کرنے والے کے کسی گھر میں اگر وہاں کا کوئی باشندہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، یا اس کا خون کرتا ہے، تو کیا دنیا کا کوئی اخلاقی تقاضا اور قانونی ضابطہ اس کی اجازت دیگا، کہ اس سے ورگزر کیا جائے، یہ تو پھر دنیاوی مال و متاع سے بھی زیادہ اعتقادات پر ڈاکہ اور ایمان کا خون ہے، اسلام کے خلاف مستشرقین یا غیر مستشرقین کے ایسے لٹریچر کا تسلسل برقرار ہے، جس میں جھوٹ کی پوٹ اور ان کے دل کی لکھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور صرف ہم ہی

سے حاصل نہیں کرتے، کم و بیش وہ بھی حاصل کرتے ہیں، نہ معلوم کتنے مستشرقین ہونگے
میں مفکرین، محققین، مؤرخین اور محدثین کے علمی خزائنوں سے فائدہ اٹھایا ہے، ان کے اہام
کا باعث ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔

تو یہاں صورت حال یہ ہے کہ اسلام چاروں طرف سے تنقید و تنقیص کا نشانہ بنا ہوا ہے،
میں نے معافی اپنے حساب سے نکال کر ان پر اعتراضات کرتا ہے، کوئی اس کے معافی سے اپنا نقطہ
نظر، کوئی اسلام کو جاہلیت کا مذہب بتاتا ہے، کوئی مسلم پرنسپل لا بدلنے کا مشورہ دیتا ہے، کوئی
میں سے نکالتا ہے، کوئی عورت کا درجہ اسلام میں نہایت گرا ہوا لڑکی کی طرح بتاتا ہے، غرض
بہن، اور یہ سب باتیں بڑے بڑے اخباروں میں کہی جاتی ہیں، کمال تو یہ ہے، بہت سے لکھے
مذہب کی کہتے ہیں، ساتھ ہی اسلام کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے
شرعاً کر دیتے ہیں۔

میں یہاں کے ایک بڑے مشہور انگریزی اخبار ٹیلیگراف میں مس تولین سنگھ کا آرٹیکل
"Why I am ashamed to be a Sikh" کو
وہ بات اپنے مذہب، اپنے گرد دوارہ کی کرتی ہیں، لیکن دوسرے مذاہب پر اپنی برتری
کی عیب جوتی کرتے ہوئے اسلام پر بھی ایک دیمارک پاس کرتی چلی جاتی ہیں، وہ اسی میں سکھ
کا اندھا جوش و خروش نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ گرنیٹھ کے آخر میں بابا فرید الدین
کا جواحقہ شامل ہے، اور وہ "فرید آکھیا۔ فرید آکھیا۔" فرید نے کہا۔ فرید نے کہا، ان
سے پڑھے، بابا فرید الدین گنج شکر اسی اسلام کے مشہور صوفی بزرگ اور اسی اسلام کے ایک
سے وہ اندھے جوش و خروش کا حامل بتاتی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ملعون
حساس کم تری پیدا کرنے اور ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے قلم بھی کچھ کم رواں دواں

حال ہی میں انگریزی میں ایک کتاب اسلامی تصوف پر شائع ہوئی ہے، یہ ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی
ہے، جو اردو کے لکھے و لکھے ہیں، اس کتاب میں یہ صاحب دہی سب باتیں کہتے ہیں، جو مستشرقین تصوف
کے بارے میں کہتے چلے آئے ہیں، کہ تصوف دوسرے مختلف مذاہب سے لیا گیا ہے، اور وہ ان مستشرقین کے جوا
بھی دیے ہیں، یہ لوگ غیر مستشرق غیر مسلم ہیں، لیکن ان کے علم کا ماخذ ان کی معلومات کا منبع مستشرقین ہی
ہیں۔ صرف غیر مسلم ہی نہیں، اکثر مسلم حضرات بھی ان ہی سے متاثر ہو کر اپنے تاثرات سے اسلام و قرآن پاک کے
خلاف اپنی تنقیدات و اعتراضات کی خرافات کا زمرہ بگھولتے رہتے ہیں۔

حمید اللہ صاحب کے فرماتے ہیں "وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے توقع کرنا کہ وہ تصوف فیصدی ہماری باتوں
کی دلائل، یہ عجیب ہے، اور ان کے دین اور ان کی دنیا کے متعلق کیا ہم بھی مبالغہ آمیز شکایتیں اور تنقیدیں نہیں
کرتے؟" حمید اللہ صاحب کا فرمان بالکل بجا اور درست ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے کب توقع کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تصوف فیصدی ہماری باتوں کی ولد دیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی والدہ ایک فیصدی بھی
نہیں تو بہتر ہے، جس کے پردے میں بیداد ہی بیداد ہو، ان کے دین اور ان کی دنیا سے متعلق ہماری شکایتیں مبالغہ
آمیز اور تنقیدیں ضرور ہوتی ہونگی، لیکن آٹے میں نمک اور نمک میں آٹے کا سوال ہے، پھر چارے یہاں ایسے
باتقائدہ منضبط ادارے اور آرگنائزیشن کہاں ہیں، جو ان کے ہاں اسی کام کے لئے وقف ہیں، علاوہ ازیں
ہماری شکایتیں اور تنقیدیں ہما شٹا اور ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں، یہ کام اور خدمت صرف اہل
علم اور علما ہی بجالاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی تنقید، ایسی شکایت تو نہ کرتے ہوں گے، ایسی ہٹ
دھرمی اور جھوٹ سے تو کام نہ لیتے ہوں گے، کہ حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر ہی نہ تھے، جیسا کہ بہت سے مستشرقین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کیا پیغمبر ہی نہیں کہتے، بلکہ ایک ریفارمر یا عیسائیت سے کچھ لے لو، ان کو
پادریوں سے کچھ سکھ سکھا کر اس میں کچھ ترمیم و تیسخ کرنے کے بعد ایک نیا دین گھڑ لینے کی عجیب و غریب کہانیاں

ہتے ہیں، اور ان کو درست ثابت کرنے کے لئے زمین و آسمان کے تلابیے ملائے ہیں۔

یہ بھی دیکھئے کہ تلابیے ملائے ملاتے وہ خوب خوب ایسی ایسی تلابا زیاں بھی کھاتے ہیں کہ ان کے منہ میں عالم حیرت میں اور کبھی کبھی عالم مجبوری میں حرف حق تک ہی جاتا ہے، اور ہماری وسیع عقلی کا عالم فحش کو جگہ جگہ موتیوں کی طرح چن لیتے ہیں۔ اور ان کے نام کے حوالوں کے ساتھ دیدیتے ہیں، اور کرتے کہ ان کے اس خیر کے ساتھ شر بھی شامل ہے۔

تک حمید اللہ صاحب کے ذاتی تاثر کا تعلق ہے، جس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، بہر حال مستثنیات تھیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عام طور پر عہد اسلامی چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے، جب کہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کام عہد، اور ادوار، باضابطہ ہوتا رہا ہے، اور ہوتا ہے۔ اور اس پر اظہار افسوس

صاحب آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ "ان کی چیزوں کو کھلے دل سے پڑھ کر ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کا فرمانا بالکل بجا اور درست ہے، ہر شخص کو اس سے اتفاق ہوگا، وہ آگے نکلے تو ان کا نام بھی نہ لے کر زیر بحث مسئلہ کو اس طرح پیش کریں کہ اعتراض خود بخود دور ہو جائے"

نام پر زہر بنانے والوں، سچ کے پردے میں جھوٹ کی اشاعت کرنے والوں یا علانیہ زہر کی تبلیغ کرنے والوں کے نام کی نشان دہی نہ کی جائے تو ان کا کاروبار تو خوب چلتا رہے گا، اور ان میں ان کا شکار ان کا نشانہ بنے ہی رہیں گے، اگر ان کے نام کی نشان دہی نہ ہوتی تو جان دانے سے لے کر جاسج سیل، سیل سے لے کر منگڑی، اور منگڑی سے لیکر جہان لیفن تک اور اس سے ناموں سے آج کون واقف ہوتا، آج کل تو مہلک اجزاء کی حامل دواؤں پر بھی بڑی سرخی سے تاک لوگ اس سے ہوشیار اور محتاط رہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مؤرخ چنگیز و ہلاکو کی فتوحات کی تاریخ لکھے لیکن ان کے نام نہ لکھے اسپین میں مسلمانوں پر ازادبیلایا کی سفاکی ظلم اور

زیادتی کی داستان لکھے اور اس کا نام تک نہ لے، دنیا کی کوئی تاریخ خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی، ثقافتی ہو یا معاشرتی، بے نام و نشان نہ مکمل ہوتی ہے، نہ مستند ہوتی ہے اور نہ معتبر ہوتی ہے۔

میں جہاں تک سمجھنا ہوں، مستشرقین کے اس ادارے کا قیام مرض کو بڑھانے پھیلانے کے لئے نہیں مرض کی صحت و شفا کے لئے ہوگا، اس کا مقصد کسی پر کچھ اچھا لانا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ کو کچھ سے نہیں دھویا جاسکتا، بلکہ اس کچھ کو صاف کر دینا ہوگا، جو اسلام اور مسلمانوں پر اچھالی جاتی ہے، تاکہ حقائق دنیا پر روشن ہوتے رہیں، اور وہ آئینے صاف ہوتے رہیں، جن کو مخالفین اپنی اڑائی ہوئی دھول اور گرد و غبار سے آلودہ اور دھندلا کر دنیا اور ان کی آب و تاب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

محترم حمید اللہ صاحب کی شخصیت قابل احترام ہے، ان کی دینی اور علمی خدمات قابل ستائش ہیں، ان کا مستقل قیام پیرس میں ہے، ان کے تعلقات اور ان کا ماحول جس میں وہ رہتے ہیں ایسے ہی تاثرات کا تقاضی ہو سکتا ہے، جس کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور ان کے خیال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جس کا اظہار راقم الحروف نے کیا ہے۔

مقالات شبلی جلد ہفتم

یورپ میں اسلامی تاریخ کے سر پہلو پروہاں کے مستشرقین نے بہت افسوس ناک غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں۔ مولانا شبلی کا ایک مشن ان غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کا رفع کرنا بھی تھا، اور اس سلسلہ میں انہوں نے ان مستشرقین کے رد میں بہت سے مضامین لکھے، ان میں ایک مضمون کتب خانہ اسکندریہ پر بھی ہے، جس کے جلائے جانے کا الزام بڑی بلند انگلی کے ساتھ مسلمانوں کے ایک عرصہ تک عائد کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا نے اس پر بھی مضمون لکھا ہے جو مقالات کی اس جلد میں شامل ہے، اس میں انہوں نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ کتب خانہ اسکندریہ مسلمانوں کے مفرغ کرنے سے صدیوں پہلے جلایا جا چکا تھا، اس واقعہ سے مسلمانوں کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیمت: گیارہ روپے۔

ادبیات غزل

(از جناب عروج زیدی صاحب، رامپور)

دھوم مچی کل جس کی ہفت فلاک پر
شامت اعمال ہے آج فرشِ خاک پر
غالباً ہر اشک تارا بن گیا فلاک پر
جیسے تارے ٹٹ کر گرتے ہیں فرشِ خاک پر
دو بنا برحق کہ تکیہ ہے خس و خاشاک پر
اجتہاد ہی تبصرہ کہے دلِ غم ناک پر
لب کشائی کفر اس خوابِ اذیت ناک پر
کچھ بنام تبصرہ اب جو ہر اور اک پر
اب زبان کھلتی نہیں اس شعلہِ بیباک پر
پہلے کچھ سعی و فو ہو دامنِ صدفِ پاک پر
کس خطا میں چاندنی بھینکی گئی ہے خاک پر
عقل پر، اوسان پر، احساں پر اور اکت
زندگی کو ناز تھا اس جرأتِ بیباک پر

"نامک یزدان" بھی، مسجودِ ملائک بھی عروج

اللہ اللہ! یہ فدا نش ایک مشقتِ خاک پر

غزل

چند پرکاش جو ہر بخوری

انقلاباتِ جہاں سے نہ ہر اسان دیکھا

میں نے ہر دور میں شاعر کو غزل خواں دیکھا

خار و گل کی کوئی تحفہ میں گلستاں میں نہیں

سب یہ یکساں کر مہ فصل بہاراں دیکھا

تیرے غم سے بھی علاج غم دوراں نہ ہوا

تیری زلفوں کی طرح سب کو پریشاں دیکھا

لذتِ حسرتِ ساحل کوئی اس سے پوچھے

جس نے ہر موج کے آغوش میں طوفاں دیکھا

ہائے وہ طائرِ مہر و مہرِ نشیمن جس نے

آنکھ کھلنے بھی نہ پائی کھتی کہ زنداں دیکھا

ہر نفس اک نئی منزل کے لئے ہے بیتاب

کتنا بیدار ہے یہ آج کا انساں دیکھا

اس کی اک یاد مسلسل کے سوا اسے جو ہر

میں نے کوئی نہ انیس شب ہجراں دیکھا

غزل

از بسنت کمار بسنت ایڈ دیکھ رکاب گیم لکھنؤ ۳

م میں جاشیشہ دغم اٹھا کے دیکھ

ہوئی ہے کسی بے خودی پی کے ذرا پلا کے دیکھ

ن میں تو خود کو بھی آزما کے دیکھ

عزم و عمل کی راہ میں شمع یقین جلا کے دیکھ

لوہس پیار ڈھونڈ نہ پاؤں

دور ہوس میں خود پرست بنی ہوس ٹلا کے دیکھ

زندگی گم نہ ہو کائنات میں

ذہن و خرد کی آنکھ کھول نور ازل کو پا کے دیکھ

صدق میں سیری ہوس کی ظلمتیں

اپنے ضمیر و قلب کو راہ نما بنا کے دیکھ

بست کیوں ہستی مستدام میں

توڑ طلسم بے خودی ز غم خودی مٹا کے دیکھ

وہ چھوڑ بھرت داکھی کو ڈھونڈ

دیر و حرم کے در پہ تو اپنی جبین جھکا کے دیکھ

گردش دغا گار سن چھڑ نہ تو بسنت کو

تو ہلہ ہو اگر تجھے تو اسے آزما کے دیکھ

✽

مطبوعات جدیدہ

تفسیر سورۃ القیامۃ { مرتبہ المعلم عبد الحمید الفراءسی، تقطیع کلاں، کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ، صفحات ۲۸، قیمت (۵۰ روپے بی) }

سات روپے، پتہ: مکتبہ دائرہ حمید، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ کرامت، عظیم گٹھ۔

ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی نے کلام مجید کی جن سورتوں کی تفسیر لکھی ہے، ان میں سورۃ

قیامت کی تفسیر سب سے پہلے لکھی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن مجید کی طرح اس کی ہر سورہ کے مختلف اجزاء میں

بھی نظم و ترتیب ہے، اور بظاہر اس سورہ میں بڑا تقضاب پایا جاتا ہے، اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس

میں کوئی ربط و نظم نہیں ہے، اس لئے مولانا نے اپنے اصول و نہج کے مطابق اس کی تفسیر لکھی، اور دلائل

سے ثابت کیا کہ یہ سورہ بھی ازاں تا آخر مرتب و رابطہ ہے اور اس کا ماقبل و مابعد کی سورتوں سے بھی نہایت

گہرا تعلق ہے، یہ کتاب پہلی دفعہ مولانا کی زندگی میں مطبع عام علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی، نظر ثانی کے وقت

انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا تھا، اب دائرہ حمید نے اس کا اصلاح و ترمیم شدہ نسخہ پہلی دفعہ شائع

کیا جو اس میں سورہ کے عمود، ماسبق و مابعد سے تعلق، اسلوب و استدلال کی نوعیت، قسموں کی وضاحت اور

قیامت اور نفس و آدم کی باہمی مناسبت وغیرہ پر نہایت مفید اور عالمانہ بحث کی ہے، اس کے علاوہ

بعض مشکل فقرات اور آیتوں کی بڑی دلنشیں تشریح کی ہے، جس سے مشکل لفظوں کی تحقیق، اسلوب

کلام کی خوبیاں اور بلاغت کے محاسن بھی پوری طرح نمایاں ہو گئے ہیں، اس کتاب کی دو کوششیں زیادہ

اہم ہیں، ایک جمع شخص و قمر کی کیفیت کے بارہ میں منکرین و متشککین کا جواب، دوسری جمع و ترتیب قرآن

جس کے بارہ میں مصنف علام کا نقطہ نظر یہ ہے، کہ قرآن عہد نبوی میں وحی الہی سے مرتب کیا جا چکا تھا،

ام اور شہو خیال کی تردید کی ہے، کہ فرقہ امامیہ قرآن کے بعض حصوں کے باقی اور
قابل ہے، کیونکہ یہ اس کے محققین علماء کی تصریحات کے خلاف ہے (صفحہ ۲۶) یہ کتاب
قرآن کا نتیجہ ہے، اور اس سے ان کی عالمانہ و مجتہدانہ بصیرت، نکتہ رسی، و دقیقہ بینی
کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی دائرہ حمید سے مل سکتا ہے۔

صدق :- مرتبہ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم، تقطیع خورد، کاغذ
طباعت عمدہ، صفحات ۱۶۸، مجلد، قیمت ۵۰/۲، پتہ: صدر دفتر آل انڈیا
سینٹرل کابینہ، سلطان جہاں منزل، علی گڑھ،

جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم نے پان صدی قبل یہ کتاب ڈاکٹر
کی فرمائش پر علی گڑھ کے طلبہ کے لئے لکھی تھی، جو بہت مقبول ہوئی، اب ان کے خلف
بلید الرحمن خاں شروانی کی توجہ اور علم دوستی کے نتیجے میں اس کا چوتھا ایڈیشن اسٹام
کے چار ابواب میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات، مناقب و
سے اختصار، سکر جامعیت کے ساتھ دلاویز و دلکش پیرایہ میں قلمبند کئے گئے ہیں، پہلے
لقب اور والدین کے ذکر کے بعد ان کے مشرف بہ اسلام ہونے سے وفات نبوی
حالات درج ہیں، دوسرے باب میں عہد خلافت کے کارنامے، فتوحات، اصول
حکومت رسول اور ازدواج و اولاد کا تذکرہ ہے، تیسرے باب میں حضرت ابو بکر
خلق آیات و احادیث کے علاوہ صحابہ کرام بشمول حضرت علی کے اقوال جمع کیے گئے
ابو بکر کے اہمیات پر مشتمل ہے، اور آخر میں کتاب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اب ارد
میسو سوانح عمریاں لکھی جا چکی ہیں، لیکن جہاں تک سادہ واقعات و حالات اور سیرت
کا تعلق ہے، وہ سب اس کتاب میں بھی کمال ایجاز و جوہر میں مزید برآں ترتیب

میں حسن و جاذبیت، انداز بیان میں دلاویزی و دلپذیری اور مولانا کی انشا اور طرز نگارش کی علاو
د دلکشی ہے، علاوہ ازیں انہوں نے حسن ایمانی جذبہ اور روحانی جوش و سرستی کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے
اس کی وجہ سے یہ بڑی پراثر اور کیف آگیز ہو گئی ہے۔

حیۃ المحدث شمس الحق { مرتبہ مولوی محمد عزیز سلفی صاحب، تقطیع خورد،
و اعمالی (عربی)، کاغذ بہتر، طباعت ٹائپ، صفحات ۳۴۶،

قیمت تحریر نہیں، پتہ :- (۱) مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب، ولدانی (۲) انہار السجاستہ
السلفیہ ص، ب ۲۸۹ المدینۃ المنورہ، المملكة العربیۃ السعودیۃ۔

مولانا شمس الحق دلیاوی، عظیم آبادی، مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ارشد تلامذہ میں
تھے، اور خود بھی بلند پایہ محدث اور ممتاز صاحب علم تھے، ان کی زندگی حدیث کی خدمت، نادر کتب حدیث
کی اشاعت اور احوالے سنت و روایت کے لئے وقف تھی، اور انہوں نے متعدد بلند پایہ کتابیں بھی
تالیف کیں، جن میں سنن ابی داؤد کی شرح عون المعبود اور غایۃ المقصود کو بڑی قبولیت نصیب
ہوئی، زیر نظر کتاب میں مولانا کے حالات و سوانح، خدمات اور کارنامے تین حصوں میں قلمبند کئے گئے
ہیں، پہلے حصہ میں خاندانی حالات، ولادت، تعلیم، روزمرہ اشغال، درس و تدریس، تصنیف و تالیف،
تقریر و خطابت اور فتویٰ نویسی کے متعلق معلومات درج ہیں، اور ان کی سیرت و شخصیت، اخلاق
و عادات اور فضل و کمال کی تصویر کشی ان کے معاصر و غیر معاصر علماء کے اقوال کی روشنی میں کی گئی ہے،
دوسرے حصہ میں علمی کارناموں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور تصنیفات کا مفصل تعارف کرایا گیا ہے،
اسی حصہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے، جو مولانا کی جانب منسوب کی گئی ہیں، لیکن مصنف کے خیال میں
یہ درست نہیں ہے، آخری حصہ میں مولانا شمس الحق کے اٹھارہ اساتذہ، آٹھ تلامذہ اور بیس سالین
کا مختصر خاکہ قلمبند کیا ہے، اور حواشی میں ان کتابوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں ان حضرات کے

ہیں، مصنف بھی ذہوان ہیں، یہ کتاب انہوں نے مدرسہ کی طالب علمی کے فائز میں لکھی ہے، جامہ ام القریٰ میں زیر تعلیم ہیں، محکمہ محنت، جانفشانی اور تلاش جستجو سے یہ کتاب نئے وہ حوصلہ افزائی و تحسین کے مستحق ہیں، اس سے ان کی شاندار اٹھان کا پتہ چلتا ہے، جس سے اس میں غیر ضروری اور بیجا طوالت ہو گئی ہے، اہم اور غیر اہم سب ہی باتوں کا ہے، اور معمولی کتابوں کا ہی بہت مفصل تعارف کرایا ہے، غایت المقصود کی ۲۳ جلدیں ترتیب بیان کی ہیں، محکمہ نظر اور غیر محکمہ میں، اصلاً یہ وہ مضمون ہے جو پہلی دفعہ "سوارق" سر دیا چہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔

۱۔ مرتبہ ڈاکٹر ظفر رضوی برق ہمد شیعہ اردو قادی جین کالج آردہ، کاغذ
عت بھی، صفحات ۱۶۶ جلد مع گرد پوش قیمت تین روپے، پتہ: (۱)
ملکی محلہ، آردہ، (۲) بک اسٹوریم، سبزی باغ، پٹنہ۔

۳۔ اردو ادبی مضامین کا مجموعہ ہے، چند کے سوا سب مضامین میں بہار کی علمی و ادبی شخصیتوں پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، ابتدا کے تین مضامین اقبال کے متعلق ہیں، پہلے میں اقبال کو بعد ان کی شاعری کی روشنی میں زن کا لے متعلق ان کا تصور پیش کیا گیا ہے، دوسرے میں علامت نگاری کی اہمیت واضح کی ہے، اور اقبال کی علامت نگاری اور انھوں نے فکر، قلندر، جنب، بے خودی، شاپین، عقاب اور مردوس وغیرہ کی وضاحت مضمون میں رہائی کی فنی اہمیت، اس کی بحر اور خصوصیات اور ان وغیرہ پر گفتگو کی ہے، اور ہے جو اقبال کی دو دہائیوں کو رہائی قرار دیتے ہیں، چوتھا مضمون اس حیثیت سے شاعری کے لئے وزن، آہنگ اور عروضی پابندی کو ضروری بتایا ہے، مصنف نے اسے انحراف، آزاد و معری اور ناموزون نظمیں قرائی شاعری کی انحراف ہیں

جس سے اردو قادی شاعری نے بھی اثر قبول کیا، سعدی کی شہرہ آفاق کربا پر ایک وچسپ اور لائق تو مضمون بھی ہے، گو کلیات کے مجموعے اور محققین کی تحریریں اس کے ذکر سے خالی ہیں، مگر کربا کا کوئی بھی کسی مہم میں نہیں ہوا، اس لئے مصنف اسے سعدی ہی کے فکر و خیال کا ثمرہ قرار دیتے ہیں جس طرح امیر خسرو کی شہرہ غزلی غمی و انم چہ منزل بود غیب جائے کہ من بعد تم ان کے کسی دیوان میں نہ ہونے کے باوجود ان ہی کی سمجھی جاتی ہے، اور مر حیات سید کی مدنی العربی "کو بی طور پر قدسی کی کہا جاتا ہے، غلط شاہ آباد کے ایک ہیڈ ماسٹر یا پورا پورا تہ صبر آردی نے کریم کے جواب میں رحیا لکھی تھی، مصنف نے اس کا ذکر کر کے دونوں کے اشعار مقابلہ نقل کئے ہیں۔ بیدل اور طہیز غالب شاہ باقر علی آردی پر ایک ایک مضمون ہے۔ مؤخر الذکر اس ادبی معرکے کے ہیرو تھے، جو غالب کی قاطع برہان کے رد میں آغا احمد علی احمد کی کتا مؤید برہان کی وجہ سے بیا ہو گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں سنگا مہ دل آشوب تصنیف کی گئی تھی، ڈاکٹر رضوی نے اس معرکہ کی تفصیل تحریر کی ہے، اور دو شعرا میں جمیل منظری اور حبیب آردی کی غزل گوئی اور رفقا نقوی دہی کی مزاحیہ شاعری پر مضامین ہیں، سہیل عظیم آبادی کو ان کے افسانوں کی روشنی میں سیکر اور انسان دوست بتایا ہے، اور شش مظفر پوری کے ناول کھوٹا سکہ کے موضوع اور کرداروں کی خصوصیات دکھائی ہیں، ان کے ناول کو مرزا آبادی رسوا کے ناول امرا دجان ادائے مثال قرار دینے پر ممکن ہے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، ایک مضمون میں وحید اللہ آبادی اور ان کے بنی تلامذہ کا مختصر تذکرہ ہے، مضمون نگار نے وحید کو آتش کا شاگرد بتا کر اس بارہ میں حکیم مولانا علی صاحب گل رعنا کے بیان کی تردید کی ہے، مولانا سید سلیمان اشرف کی سیرت و سوانح پر ایک وچسپ مضمون ہے، لیکن اس میں مولانا حسین احمد دہلی اور ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے تعلق سے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں، وہ بلا ثبوت و حوالہ اور محال نظر ہیں، متعدد جگہ فرد بمعنی شخص کو سوئٹ اور اساطین کا اطلاق کیا ہے،

نجوم خلافت :- مرتبہ مولوی عثمان احمد قاسمی صاحب، تقطیع خود کاغذ، کتابت و طباعت

۸۰ قیمت للہم پتہ ۱۔ علی کتاب گھر، شاہ گنج جو پور۔

کچھ عرصہ پہلے بچوں کے لئے آسان زبان میں "سب کے نبی" کے نام سے ایک کتابچہ
ڈا۔ ادھمکاتب اسلامیکے نصاب میں داخل کیا گیا، یہ بھی اسی طرز کی مفید اور عام
اس میں خلفائے راشدین کے حالات و واقعات قلمبند کئے گئے ہیں، اختصار
ماں زبان اور اچھے پیرایہ بیان کی وجہ سے یہ طبی مکاتب کے نصاب میں شامل

۱۔ تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۶۰ مجلد

ت دس روپے، ناشر انجمن تحفظ تقدیس ادب قصبہ جلالپور ضلع فیض آباد۔

ضلع فیض آباد کے خوش مذاق لوگوں نے تحفظ تقدیس ادب کے نام سے ایک انجمن

استغابی مجموعہ انجمن کی پہلی پیش کش ہے، جو پندرہویں صدی ہجری کے آغاز کی

جا گیا ہے، یہ جلال پور اور اس سے متصل لنگ پور کے تقریباً دو درجن شعراء کے

اکثر شاعروں نے انجمن کی جانب سے دیئے گئے طرحی مصرعہ ج دہ نوں عالم پر

پر طبع آزمائی کی ہے، اس کے علاوہ ہر شاعر کی چند غیر طرحی نعمتیں بھی دی

دانتہا کلام اقبال سے کی گئی ہے، ابتدا میں کلام اقبال ج خود کی ہر نہاں

جلالپوری کی ایک حمد بھی ہے، اور خاتمہ ڈاکٹر اقبال کی مشہور منظوم دعا

ہ زندہ تمنا دے، پر سہا ہے، شروع میں دارالمصنفین کے ناظم جناب سید

کے قلم سے ایک مقدمہ بھی ہے، اس میں عربی، فارسی اور اردو میں نعت گوئی

مجموعہ کی اکثر نعتوں کے بہترین اشعار پر مؤثر انداز میں اظہار خیال کیا گیا

بشمار کی گئی ہے، وہ ہر دلائق تحسین ہے۔

”ض“

جلد ۱۳۲ مادی قدس ۱۴۰۳ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۳ء عدد ۳

مضامین

۱۹۴-۱۹۲

سید صباح الدین عبد الرحمن

شذرات

مقالات

۱۹۵-۱۸۷

شیخ انور الجندی مصر

مستشرقین اور اسلام

(مترجمہ محمد عمیر صدیقی دریا بادی ندوی)

رفیق دارالمصنفین

۱۸۸-۲۱۱

عبد اللہ کوئی ندوی رفیق دارالمصنفین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شعر و سخن

کی قدر دانی

۲۱۲-۲۳۵

جناب اطہر ریحان فلاحی صاحب

ابوبکر محمد بن زکریا رازی

مترجمہ عربین ابریکہ مکینہ کبیل

سودوی عرب

”ض“

۲۳۶-۲۴۰

مطبوعات جدیدہ

تصحیح

اگست ۱۹۸۳ء کے معارف میں ڈاکٹر حمید اللہ کے ایک خط پر اظہار رائے کے

عنوان سے جو دو خطوط شائع ہوئے ہیں، ان میں دوسرا خط کلکتہ کے جناب آغا رشید مرزا

دہلوی صاحب کا ہے، جن کا نام سہواً لکھنے سے رہ گیا ہے، ناظرین تصحیح فرمائیں،

اڈیٹ